

《周易》原义

归零思维，还原《周易》本义；
通俗易懂，破解国学经典……

刘福山 著

中国书籍出版社

原义者序

经文信屈聱牙，经注讹误逾半，一部上古经典，传世竟成“天书”！究竟《周易》过于玄奥，还是后人理解偏差？世人多以《周易》晦涩，其实读《易》之难不在经文，古文再难可以翻译，反是那些经注让人如入五里雾中。孔子传《易》六经注我谬误甚多，后人依传再注更多误会，以讹传讹乃至颠倒黑白，再想明白反而难了。抛开经注直观卦爻，《周易》原来并不复杂……——序者

中国古代流传至今的最早文献就是《周易》，它被儒家奉为六经之首，亦被道家与老庄一起尊为“三玄”之冠。于古籍中同为儒道两家经典者，惟有《周易》，誉之中国传统文化肇源毫不夸张。《周易》基于八卦，相传卦图乃伏羲氏所制，伏羲位列上古三皇，乃中国最早传说人物之一，其以“河图”为蓝本，作八卦并叠为六十四卦，用以象说事物表达思想，即称《易》。传说《周易》之前已有两《易》，《周礼·太卜》记载：“掌三易之法，一曰连山，二曰归藏，三曰周易。”

传《连山易》以艮卦始，流行于神农时代，有连山易祖创《易》，九天玄女传《易》之说，这该是最早一《易》，其时人类尚处于食物采集阶段；《归藏易》以坤卦始，流行于黄帝时代，当时社会已进入原始农业时代；《周易》则诞生于殷末周初，乃三易中最后一部，卦辞为周文王所系，故称《周易》。周文王姓姬名昌乃周王朝奠基者，殷商末年为西伯侯，因开罪商纣被囚美里七载，乃重序六十四卦并为之系卦辞，其子周公姬旦继以爻辞，这就是今之《周易》。三易前两易均失传，惟《周易》流传后世，作为中国第一部传世经典，其博大精深着实令人惊叹！

千万不要轻视人类远古时代，人类迄今数百万年历史，文明史只占其中极小部分，史前漫长岁月，祖先面对洪荒宇宙自强不息，积累了丰富实践经验和智慧，只是苦于没有文字记载，这些心得一旦凝结下来，其成就不可小觑。对于《周易》，现世有两种看法截然对立，一是认为其乃卜筮之书属封建迷信；二是将

其奉为天书顶礼膜拜。这两种评价显然都有偏颇。《周易》作为中国古代第一部传世文献，既不是纯粹迷信，也不特别神奇，但它是上古人类集体智慧结晶。

以为《周易》乃“天书神授”者，基于一种民族自大情绪，这种心理不独国人，世界许多民族都有类似情况：犹太人自称“上帝选民”，近现代西方也有“欧洲中心说”和“欧美中心说”，这些都是例证。事实上就世界历史而言，没有哪个民族一直领先，“遏止领先”倒是社会发展客观法则。人类起源于非洲大裂谷，古代文明却兴盛于今属于伊拉克的美索不达米亚，进入古典时代，中国才成为世界文明最发达地区，这有众多考古证据，更有《周易》这部经典佐证。

自三皇五帝禹传子家天下始，中国进入古典时代，夏商实行方国分封，帝国直辖区外分东南西北四方，各方建国称侯，实质是帝国藩属。四方之外其它国家也称方国，然事实上已不属帝国，称之方国乃帝国一厢情愿。商朝四大方国外，仅北部就传说还有苦方、土方和鬼方等，这种称谓大多含贬义，人家不可能自称。此外四大方国更远之处，当时被分称东夷、南蛮、西羌、北狄，也是出于这种蔑视和鄙夷，“鄙夷”一词正由此而来，现东夷、南蛮已是中国发达地区。古人没有科学宇宙观念，总认为自己是天下之中，中国自称中国，正基于这段历史。

古典时代后我们又逐渐落后，近代更惨遭西方列强蹂躏……不过古典时代是中国相对辉煌顶峰，同时代世界其它民族，没有可能与之比肩者。《周易》正是诞生于这个时代，当然代表了当时最先进文化，然因此狂妄自大，甚至以为现代科学成就也早已包含其中，那就是夜郎自大了。《周易》堪称人类古典时代最辉煌经典，却不可能超越所属时代，哥伦布 15 世纪才发现美洲大陆，那不可能已被写进《周易》。

与此相反就是妄自菲薄，以为《周易》不过卜筮之用，属封建迷信不屑一顾，这又导致另一极端。其实远古人类普遍迷信，人类诞生之初，只有直观实践，难以科学思考，这一开始必然以迷信方式呈现。世界各民族历史无一例外都从迷信开篇，“在没有科学的时代就有了宗教”，这个说法没有错误。迷信、宗教在科学之前取得“先在完善”，那之后才在信仰形式下诞生科学。信仰先于科学，这是认识发展一般规律，较之科学，迷信在人类早期更容易满足信仰圆满需求，这一点不难理解。

人类一般信仰过程要经历拜物、偶像、多神才到一神式宗教。远古状况无

从考证,但可以肯定《周易》诞生时,中国人已达到求证哲学本体阶段,这较之世界同时代任何民族都更为先进。证据确凿无疑,《周易》中已有“天”和“上帝”,信仰对象高度统一,此外《周易》基于八卦二元阴阳,那事实上已达哲学层次。在古典宗教信仰现实下,理性只能借用迷信方式发展,一是除此别无他法,否则会触犯信仰和政治权威;二是先进理性虽被信仰和政治统治者把持,也需要掺合理性加强可信度。

这和欧洲“黑暗中世纪”理性哲学假神哲学形式发展类似,但二者相差了几千年。对于信仰类文字,只要去除其中迷信,理性光辉就可以闪现,我们要这样读西方神哲学,也要这样去读《圣经》和《周易》。一旦以批判眼光看待《周易》,很容易发现其中理性。《周易》六十四卦每卦 6 爻共计 384 爻(《乾》、《坤》“用九”、“用六”不计),实际是把事物一般发展过程“量化”为 384 个阶段,每爻就是对每个具体阶段所作具体分析,各卦综合成事物一般规律,整个系统就是一部哲学论著。

《周易》作占卜之用实在太浪费了!可当时除此没有其它选择,从殷墟出土那些占卜甲骨可以想象,不如此它就难以传承。事实上当年秦始皇焚书坑儒,《周易》也以卜筮之书得以幸免。《周易》今之通行版本,传自汉初田何,《晋书》载:“初太康二年,汲郡人盗发魏襄王墓,得竹书数十本,其《易经》二篇,与《周易》上下经同。”古籍中《周易》经文最为完备且鲜有争议,正得益于这种保护。近年长沙马王堆汉墓发现之帛书《周易》,编次虽与通行本不同,出入也不是很大。

那么《周易》又如何变身为《易经》的呢?这是因为孔子。孔子及其门生作“十翼”注解《周易》,其所注通称《易传》,一因这是最早注本,二因儒学后成儒教,后世遂将《易传》与《周易》合称《易经》,《周易》也就此变成了“儒家经典”。然夫子传易六经注我,经文解读多有妄议,是以造成经传内在矛盾,再注者又二者同注,强其合一以至将《周易》弄得奥涩玄疑,从此成了天书。还好夫子“删《诗》、《书》,定《礼》、《乐》,作《春秋》,惟对《周易》未敢增减一字”,总算给后人留下了原初版本。

这不是说夫子之传就一无是处,其所开创的“观象玩辞”解《易》法,确是解读《周易》最有效方式,只是其曲传《周易》为传播自身主张,情有可原却遗患无穷。孔子《易传》主要是道德学说,不可能完全参透其中理性,这对后人多有误

导。尤其在儒学成为儒教,并通过隐蔽形式实现政教合一后,更几乎完全淹没了《周易》原义,一部上古智慧经典,就此变成了儒教理论依据,事实上禁锢了人们思想,阻碍了社会发展。这不仅是贪天之功,更是暴殄天物!

孔子传《易》之前,幸好还有老子,老子肯定读过《周易》,甚至直接看到过河图、洛书等上古典籍。《老子》思想核心就是辩证哲学观念,这明显是承继了《周易》,不过《老子》在思想成就上胜过《周易》,不但一元本体明确,还有形而上更前推论,虽然这在《周易》中已现端倪。后人在前人基础上实现超越理所当然,别以为批评经典、批判圣贤就是狂妄,我们本来就是站在前人肩膀上。如果后人还不如前人,那就是不肖子孙!传统基于习惯,习惯是认识基础,一旦形成又会阻碍认识发展……

可惜老子没有注《易》,否则孔子之传还有没有那么大后世影响很难说,不过毕竟老子已将读《易》心得留下,后人注《易》多引《老子》佐注,不至对《周易》更多误解。笔者感觉这是不幸之幸,但对这种结果仍觉遗憾,读《周易》注释文字,更发现很多地方存在严重误解,许多解释根本就是南辕北辙,读过不由得就想作出修正以还原其义,因此才有这部书稿诞生。本《原义》也是“六经注我”,但前提是不篡改不歪曲,只是用我混沌哲学思想赋予原始直观更深刻理性。

人类一路走来,得到许多也失去许多,告别了茹毛饮血,也拉开了与自然的距离,生活在现代城市钢筋水泥丛林之中,我们正在丧失觉察灾难的灵感……这方面我们退化得还不如一般动物!现代人过分依赖科学,以至迷信程度,却不知科学之上还有哲学,科学逻辑必须溯本求源,那必要时就应该回头看看,了解怎样一路走来,才能知道将向何往,未来会因此走得更好。是为原义者序。

目 录

原义者序	1
䷀ 乾卦第一	1
䷁ 坤卦第二	6
䷂ 屯卦第三	11
䷃ 蒙卦第四	15
䷄ 需卦第五	19
䷅ 讼卦第六	23
䷆ 师卦第七	27
䷇ 比卦第八	31
䷈ 小畜卦第九	35
䷉ 履卦第十	39
䷊ 泰卦第十一	44
䷋ 否卦第十二	49
䷌ 同人卦第十三	54
䷍ 大有卦第十四	59
䷎ 谦卦第十五	63
䷏ 豫卦第十六	68

䷐ 随卦第十七	72
䷌ 蛊卦第十八	76
䷒ 临卦第十九	80
䷓ 观卦第二十	84
䷔ 噬嗑卦第二十一	89
䷌ 贲卦第二十二	93
䷖ 剥卦第二十三	97
䷗ 复卦第二十四	102
䷚ 无妄卦第二十五	106
䷍ 大畜卦第二十六	110
䷔ 颐卦第二十七	114
䷛ 大过卦第二十八	118
䷁ 坎卦第二十九	122
䷝ 离卦第三十	127
䷞ 咸卦第三十一	132
䷟ 恒卦第三十二	136
䷠ 遁卦第三十三	141
䷗ 大壮卦第三十四	146
䷢ 晋卦第三十五	150
䷣ 明夷卦第三十六	154
䷤ 家人卦第三十七	159
䷥ 睽卦第三十八	163

䷗ 蹇卦第三十九	168
䷧ 解卦第四十	172
䷨ 损卦第四十一	176
䷩ 益卦第四十二	181
䷪ 夬卦第四十三	185
䷫ 姤卦第四十四	190
䷳ 萃卦第四十五	195
䷭ 升卦第四十六	200
䷮ 困卦第四十七	204
䷯ 井卦第四十八	208
䷰ 革卦第四十九	212
䷱ 鼎卦第五十	216
䷲ 震卦第五十一	220
䷳ 艮卦第五十二	224
䷴ 渐卦第五十三	228
䷵ 归妹卦第五十四	232
䷶ 丰卦第五十五	236
䷷ 旅卦第五十六	240
䷾ 巽卦第五十七	244
䷹ 兑卦第五十八	248
䷺ 涣卦第五十九	252
䷻ 节卦第六十	256

䷵ 中孚卦第六十一.....	260
䷽ 小过卦第六十二.....	265
䷾ 既济卦第六十三.....	269
䷿ 未济卦第六十四.....	273
格式说明	277
八卦溯源	282
原义者跋	287

乾卦第一（下乾上乾）

《乾》卦为《周易》六十四卦之首，卦象同卦相叠，下乾上乾，又称“乾为天”。“乾”，本义为草木萌生曲折上长，用作卦名取其“生生不息”之意。八卦中乾为天、坤为地，天之大无所不包，地之广无所不载，天地之间衍生万物，犹如父母孕育生命，古人认识直观于天地之间，是以《乾》《坤》二卦排列最前，《乾》卦第一，《坤》卦第二，《乾》《坤》两卦相耦相错，这类关系其后也将两两出现，每相耦两卦非综即错或综而且错，关系密切关联，然惟《乾》、《坤》两卦顺序要并列看待。

《乾》卦六爻皆阳，乃纯阳之象，卦辞在极限意义上说明“阳刚”性质、及其发展变化规律。阳刚，故以之比“天”、比“龙”。“天”者凌驾于万物之上，阳光雨露自然灾害大多从天而降，这使古人对天直观地崇拜和畏惧。世界古代各民族都有过天地崇拜，中国自然也不例外。天地相对，天在上属阳，地在下属阴，二者性质相对，又非本质对立，它们统一于更高一级存在。

天地之后是自然物像，物像一般与具体生存环境有关，在中国阳刚物像是“龙”，龙原始形象是鳄鱼，这种动物在古代生活在中国北方广大地区，刘姓始祖刘累就曾饲养之。与众不同的是，中国古人想象力极为丰富，他们在鳄鱼基础上发挥，把多种生物最具阳刚性部分组合，竟创造了“龙”这种幻像。古人认定龙在自然界最大、最刚、最强，它强大超过于自然万物之上，乃纯阳之极致，惟王者堪与共称。

不过无论天还是龙，都是用作形象比喻，理解《乾》卦，时刻不能忘其刚强之性，失之刚强也就不成其为乾了。乾者纯阳，象天、象龙、象一切最大最刚最强，经辞以龙喻，其潜也乾，其悔也乾，初生柔弱就有刚强之基，过分致悔也是刚强之悔。刚强性质主动，一切因此诞生，故六十四卦以《乾》开篇。夫子注《易》多有谬误，然其为《乾》卦所作《象传》却一语中的：“天行健，君子以自强不息。”

经辞

《乾》：元，亨，利，贞。

初九：潜龙勿用。

九二：见龙在田，利见大人。

九三：君子终日乾乾，夕惕（音替）若，厉，无咎（音旧）。

九四：或跃在渊，无咎。

九五：飞龙在天，利见大人。

上九：亢（音抗）龙，有悔。

用九：见群龙无首，吉。

原义

卦辞

“《乾》：元，亨，利，贞。”“元”，始也；“亨”，通也；“利”，和也；“贞”，正也。元既指事物之初，又有根本、首、大、广之内涵；亨，亨通，顺利、强大；利者指有利于自身，若获得环境佐助，发展会更快获利会更多，因而又有“和”意。和以寻求环境佐助，当然也要自身主动争取，不能等待命运；贞者正也，正指符合客观规律，还要具体为用，非指合乎什么儒家道德规范、正统思想。《乾》卦卦辞是说：某种事物性质阳刚，发展可能性基础非常强大，只要顺应客观规律，主动使规律具体成用，可以一切顺利亨通，这有利于实现自身价值，若再加之环境佐助，甚至可实现更大发展，直到超越自身。注：本卦六爻皆阳，主指事物性质阳刚，处于某种极限状态，次指基础实力雄厚，具有强大发展前景。

爻辞

“初九：潜龙勿用。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。因属事物初始阶段，故虽“龙”“勿用”。“潜”，潜在，未实现。喻基础可能性极好之事物孕育诞生之初，其基础虽佳，但还处于潜在未实现状态，因而不可为用，尚需养成等待时机。此时若急于求成如揠苗助长，很可能造成事物夭亡，极好的发展可能性基础就此断送，显然非常可惜。以此喻诸人生初始，孩子血缘遗传属性可能性和初生环境很好，可能通过培养成为栋梁之材，但操之过急或为之太过，反可能胎死腹中或受到意外伤害。培养神童必以损害健康及遗留成长挫折为代价。

“九二：见龙在田，利见大人。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞应以客解。“见”，同现；“在田”指已出现在田（大地）上，这是指经过一段时间成长，“龙”已经长大，但此时还只能游行于地上，因为天时地利人和等外在条件还不完备，尤其人和这个条件还不成熟，所以“利见大人”。“利”，有利；“见”，遇到；“大人”应为有地位有能力，可能并肯于帮助自己的人，这需要主动争取。比如童子成长过程中已展露出某些天赋，这时要引导培养，引荐高人教导。对于一般事物，这一阶段在自身努力基础上，还需要机缘偶合和争取机会，不可盲目狂妄。

“九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“君子”，理性事物本身；“终日”，日出到日落这段时间，也就是指人做事之时段；“乾乾”，精力充沛努力进取状；“夕”，晚夜；“惕”，警惕、谨慎；“若”，助词，此处无实义；“厉”，危险、窘迫、严厉；“无咎”，没有过错。爻意为：自身实力积累到一定程度，正确做法就该勤奋作为努力进取，做事要雷厉风行，静下来还要深入反思，每天都要总结经验教训，如此也还可能有失误甚至陷入危险窘迫，这样做没有错误。比如孩子莽撞可能犯错，毕竟经验教训不足，理性需要必要亲历才能同于自身，犯错误不可怕，但对错误必须反省，这是成长必要过程。

“九四：或跃在渊，无咎。”九四为外卦下爻，至此进入作为阶段，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞主客双解。“或”，有时，也许；“跃在渊”即跳进深渊，“无咎”，没有过错也没有灾祸。九四不当位不当中，自身不当环境不利，进取过程中可能遭遇不利状况，有时要像“龙”一样潜回深渊暂且后

退。“龙”入渊为躲避凶险以求自保，这么做没有错误也没有灾祸。喻一般事物就是形势不利时可暂取守势，不要一味逞匹夫之勇，保全自身才有机会东山再起，这正是所谓以退为进。

“九五：飞龙在天，利见大人。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位当中，爻辞当以正解。“飞龙在天”，这是“龙”实现自身之最高境界；“利见大人”，还是需要有可能帮助自己又肯帮助自己的人佐助，那样才能获得超越自身的实现，这是一种辉煌顶峰。极好的属性可能性，更获得超越自身的实现，那已是事业达到了极点，不止位极人臣，更应该是指成为九五之尊，“九五之尊”一说正源于此。成就如此何以还需“利见大人”？原因简单，最高统治者也需相临下层支持，否则代表地位不保。这里“九五之尊”不要狭隘理解，只要超越自身实现了可能的最高成就即是。以成就帝王之伟业为喻，只是说明获得了最大实现，具体到每个人，只要能实现自身可能的最好境界，并进而超越自身地获得实现就够了，用不着和别人比较。

“上九：亢龙，有悔。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“亢”，亢奋，激烈，过分了。龙已飞到天上，再过分就没处去了，事过犹不及，飞得太高失去依靠，可能使自己后悔之事就会发生。如开国皇帝以武力开创王朝基业，继之仍黷武穷兵严刑峻法，不与百姓修养生息稳固基础，天下必然干戈再起……物极必反，习惯任性就容易过分，因此在上者尤其需要收敛狂妄，处世可极限不可极端。不可把握的同步性而外，这里有两种状况可能造成“有悔”，一是失去相临下层支持地位不保；二是肆意妄为直接动摇根本，前者是技术性不当之“亢”，后者则是全面过“亢”。刚极之患能上不能下，知进不知退，肆用其刚是以成悔。

“用九：见群龙无首，吉。”“用九”，《乾》卦特有爻题，其意义却覆盖《周易》各卦所有阳爻、阳位，《坤》卦纯阴无阳爻有阳位，六十四卦遇阳爻阳位皆应“用九”。用九，其本意即遇到阳爻阳位即以此论之，用九《乾》卦特有却各卦通用。“见”，同现，见群龙无首指出现或遇到群龙无首局面。用九爻辞原义即：阳爻、阳位刚强之性，遇群龙无首局面，那将大为吉祥最容易成功，这里说明某种同步性或偶然性，寓意有二，一是阳刚之性者遇到这种时机要抓住，二是遇到这种时机以阳刚之性更易成功。所谓乱世出英雄，时无英雄，才更容易成为英雄！这显然具有普遍意义。

此爻后来《易》注者多有误解，一是用九被局限于《乾》卦，二是自孔子始基本意义也弄反了，说什么这是指“群龙同飞，但都不以自己为首领”，那不是成了一盘散沙？都不为首领就都是首领，可国不可一日无君，又不能一国二君多君，群龙同飞各不为首，天下必然大乱又焉有吉祥！这里明显是指要“龙”趁时而起当仁不让把握时机，却被孔子反其义强曲为谦让退缩！孔子先入为主，后来注《易》者多盲目追随；儒家思想后来占据统治地位，其本质就是要忽悠人们驯服，这才使这个明显谬误延续至今无人纠正，流毒甚广且从根本上歪曲了《周易》原义。这一错误出现在首卦注释，更忽略了其普遍意义，这对后人理解其后各卦都造成了不利影响。

坤卦第二（下坤上坤）

说卦

《坤》卦为《周易》第二卦，卦象同卦相叠，下坤上坤，又称“坤为地”。《坤》卦紧错《乾》卦而来。“乾”为天，以纯阳之性主动创生万物；“坤”为地，以纯阴柔和之性长养万物，乾坤之用相辅相成。“一阴一阳之谓道”，二者和合才能最终形成万物，它们共同构成事物根本。阴阳是构成事物两大要素，综合两者又是动态整体，它们缺一不可，作用相对地位相当。理解《乾》《坤》二卦必须整体看待，“一生二”之一非阳非阴，它是阴阳未判之前统一体，阴阳为二，已是由此生发，故阴阳没有先后主次。只是为顺序卦位，才以象征物天上地下坤在乾后，后人因此以为阳胜于阴，那已是“六经注我”。

《周易》六十四卦，《乾》《坤》两卦同为开端，其后 62 卦皆由其共同演变而来，故这两卦地位特殊，《坤》在《乾》后是相对而来，不是衔接顺序关系，这区别于其后所有各卦之间联系。《周易》经辞本身也有这种含义：六十四卦惟《乾》《坤》二卦都特有爻题，《乾》有“用九”、《坤》有“用六”，其它各卦均止 6 爻。这种差别夫子也得承认，其所传《文言》也只《乾》《坤》二卦特有，尽管孔子已开始有阴阳偏向。

《坤》卦紧错《乾》卦排名第二，实质却是二者并列第一，古人明确“孤阳不生，孤阴不长”，只是以天地分喻阴阳，但以象征物排列顺序，不经意间已埋下偏向隐患。孔子传《易》为用六经注我，把自身伦理结论强加其上，这才作出阴依附阳之解，卦爻辞均无此义。此外阴阳相对而非绝对，性质相

对形式统一，在统一基础和前提下，阴阳性质相对作用互补，千万不能把这种相对绝对起来。

《坤》卦相对于《乾》卦，《乾》卦纯阳性质主动，《坤》卦纯阴相对被动，被动阴柔处中属动而不妄，被动并非不动，这里只是动的状态差别，不可绝对成相对于动就是不动。《乾》以龙象，《坤》以马象，古人云：“行天者莫龙，行地者莫马。”“龙马精神”源出于此，显然二者都以动著称。一是阴阳并列没有先后主次，二是统一基础和前提下，二者关系相对而非绝对，这两点是《坤》卦入门钥匙。

彖辞

《坤》：元亨，利牝（音聘）马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利。西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

初六：履（音吕）霜，坚冰至。

六二：直，方，大，不习，无不利。

六三：含章可贞。或从王事，无成有终。

六四：括囊，无咎无誉（音玉）。

六五：黄裳元吉。

上六：龙战于野，其血玄黄。

用六：利永贞。

原义

卦辞

“《坤》：元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利。西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。”“元亨”，元始、亨通。用在此处与《乾卦》不尽相同，它有条件限制，只“利牝马之贞”。“利”，和也，和则有利；“贞”，正也，合乎自然本性。两者语义无奇，这里却特针对牝马而言。“牝”，雌性动物。“马”，《坤》卦象之以马，马于地上以健行著称，龙马皆为“动物”。此句要综合理解，对于牝马类阴性事物而言，合乎自然本性才能原始亨通因和获利。“君子有攸往”，又强调阴柔处中不妄之动绝不是不动。“攸”，所。本

句指阴性事物同样要有所作为。“先迷后得主”，相对阳刚主动，阴柔被动初始，故先迷，但这种状态合其自然本性，动而不妄终于也会“得主”，结果有利。“西南得朋，东北丧朋。”东南西北四个方位以状态论，东北极端西南中和，中和之状恰合阴柔本性，这里用以说明阴柔性质，并指明正确道路应处中而不极端，此处方位不可以作具象理解。“安贞，吉。”安于自然本性动而不妄就是正确方式，因此可获吉祥。

爻辞

“初六：履霜，坚冰至。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“履霜”，履，鞋子，这里用作动词，踏着薄霜开始前行。事物初始阶段即以阴柔处中方式，虽是本性使然，但缺乏主动精神，主解不利，客解却是一种积累，一种事物发展需要各种要素，光有主动者没有被动者不行，两者作用相辅才能相成。“坚冰至”，从薄霜开始，接下来越来越寒冷，终于坚冰出现。主解更是不利，客解却是说积累已达到了一定程度，客观地具备了发展基础。本爻针对事物本身主解不利，但客解却是奠定了发展可能性基础，客观积累过程符合事物发展规律，尤其在事物初始阶段，阳刚主动若无阴柔辅弼，其独立成功也没有可能，阴柔构成一切发展基础，正是厚德载物，万事万物借此获得依托，这也包括阴柔事物本身。

“六二：直，方，大，不习，无不利。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞应以正解。“直，方，大”，直，平直；方，规整；大，宽广。这些都是古人对大地形势的印象，这是以大地形象说明初始积累已很雄厚。“不习，无不利”，不习惯、不熟练、不主动做什么，无不利，也没有太大问题。本爻是说：这一阶段已奠定好发展基础，暂时还不知做什么也没什么，譬如少年读书，积累了丰富知识，一时不习惯还不知怎么用也没关系，这些积累将来自然能派上用场，如平时所说，多学点东西总没坏处。六二当位当中，自身得当环境有利，发展会有机会。

“六三：含章可贞。或从王事，无成有终。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“含章可贞”，“章”通“彰”，指文采、才华。含章即通过积累拥有了比较雄厚的基础，比如知识或能力。可贞，可合于本性按照正确方向去做事了。“或从王事，无成有终”，或，有的，这里有如果、可以之意；从，跟随、从事；王事，君王指派或号召之事，比如

从政、从军，这里也泛指大事。无成有终，成指成就，终指结局，古人说有终，多是指好，意为没有大成就也会有个好结局。本爻重点在“含章可贞”，强调必须具有相当实力，这是前提性条件，主客双解是说要相机而动。

“六四：括囊，无咎无誉。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞应以客解。“括囊”，括，结扎，收紧；囊，口袋、袋子，这里可引申为从事物范畴。括囊是收紧袋子，也就是不做或少做不必要的事，这样做的结果就是“无咎无誉”。无咎无誉，没有过错也没有荣誉、利益。本爻爻辞客解，是指客观环境不利发展，那就应该不做或少做不必要之事，这样虽可能没有荣誉、利益，却总也没有过错，不会遇到危险。古人云：达则兼济天下，穷则独善其身，后一种选择就是这个道理。

“六五：黄裳元吉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“黄裳”，裳，裙子，殷周时代还没有裤子，男人也穿裙子，衣裳衣裳，上身称衣下身称裳，王弼这样解释：“黄，中之色也；裳，下之饰也。”两者合在一处，正是处中谦下之意。“元吉”之元用在此处不仅初始之意，它有始终、全部引申，全句意思就是处中谦下，才可以始终确保吉祥、没有危险。六五位尊，已经过了积累实践阶段，获得了尊贵地位，为什么还要处中谦下呢？六五不当位当中，环境有利自身不当，但这根源于阴柔事物不善阳刚之本性，不过一般环境事物，都因本能喜柔而不喜刚，有实力有时机甚至已实现状态，处中谦下也能减少环境对抗，是以“元吉”。

“上六：龙战于野，其血玄黄。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“龙战于野”，主解就是与龙交战于野。龙，这里代指阳性事物；野，旷野，这里还有广大之意。与龙交战就是阴阳交战，交战于野是因为大是非无法避免。当阴主事物实力强大处中谦下也难以避免争夺，或因阴柔处中遭遇欺凌，到了一定程度忍无可忍时，它就不得不与阳性事物发生直接对抗甚至激烈冲突，那结果就是“其血玄黄”！其血玄黄，这里是指阴阳两种事物灾害。玄是青色，玄黄，天玄地黄，乃天地之色也！这种结果显然是阴阳交战两败俱伤，决不单指阴性事物失败，否则说“其血黄”就够了。如属阴性事物强大镇压阳性事物反抗，则阴性事物违反本性难以全胜，如是阴性事物遭遇欺凌忍无可忍激烈反抗，舍命一搏也会对阳性事物造成重创，结果是两败俱伤。

“用六：利永贞。”同《乾》卦用九一样，“用六”也是《坤》卦特有爻题，其意义一样覆盖《周易》各卦所有阴爻、阴位。《乾》卦纯阳无阴爻有阴位，六十四卦凡遇阴爻、阴位皆应“用六”，用六本意即遇到阴爻、阴位即以此论之。“利永贞”，这里可意为“贞永利”，即各卦凡遇阴爻、阴位，只要阴柔处中动而不妄，笃守正道合其本性，自然有利永无危殆。阴性事物本性柔和，合于本性才是正道，否则怎样都可能招致凶祸，无论恃强斗狠还是怯极而狂，违忤本性甚至可能将以毁灭自身为代价。

《乾》《坤》二卦共同开篇，它们一起构成《周易》导引，可称《引经》，此后 62 卦阴阳混杂，才是一般事物状态分析说明，属于经文正体。引经《乾》《坤》二卦既是纯粹阳阴两种性质说明，又分属两种极限状态，这种状态一般存在时间较短，却也是现实可能出现，故其前六爻也属发展一般过程，其中“用六”、“用九”，更分别纲领所有阴阳，贯穿整部《周易》始终，这样理解才能正确解读其后各卦。

屯卦第三（下震上坎）

说卦

《屯》卦又称“水雷屯”，卦象异卦相叠，下震上坎。震为雷，坎为水，卦象下有雷动上覆雨水，地动天覆天地交感，开始化生万物。《屯》乃《乾》、《坤》二卦开篇后，事物一般初始状态，如“一生二”生出阴阳两种相对纯粹性事物，那从现在起进入“二生三”，三就是阴阳合和性存在，性质而论可称为“三”，其存在状态却不只一种。万事万物严格考量，无不具有这种一般性质，甚至所谓纯粹阴阳，也是相对而言，故老子曰“三生万物”，“三”性质上包含一切事物。

万物初始只能现实地追溯到阴阳混沌，这也是八卦两性三爻最直观依据，至于阴阳两性更前追溯，古人当时还不能认识甚至无法想象，更别说再前追溯了。“自在本无，混沌而有”，已是混沌哲学形而上推论，《周易》当时，认识只基于阴阳，还没有更根本追溯，这种认识要到老子后才开始出现。《乾》《坤》二卦是“二生三”前提说明，《周易》正体从“三生万物”始，《屯》卦乃正体第一卦。不过《乾》《坤》两卦已并列第一，第二名空缺，《屯》卦上来也只好排名第三。

《周易》六十四卦卦序排列，基本依据是卦意内涵连续性，在此前提下才有两卦相耦非综即错现象，这种状况也非刻意，否则错综之外，卦序就没有依据了。前之传注者只提两卦相耦非综即错，两两之外少有说明，若此问题就没有明确，《屯》卦下震上坎，从卦图看与坤卦并无直接关联，然古人直观

天地交感始生万物，是以《屯》卦作为一般事物开端，紧随《坤》卦而来。

《屯》卦以卦德论，下震为动，上坎为险，动而遇险阻塞难通，然生命起源于水，动而遇水生之诞也。屯，屯积。又其为象形文字，《说文》：“难也，象草木之初生。”其一横为地表，余者如植物幼芽，大部还在地下，象草木刚出地面，也可释为春禾、椿，有萌动始生弱小待强之意。又以震遇坎，亦乾坤始生之象，辟地开天混乱未堪，轻清上升还未停止，重浊下凝也未坚实。宇宙初始一团混沌，万物始生环境险恶，这种状态该如何应对？这正是《屯》卦所要说明之事。

经辞

《屯》：元，亨，利，贞，勿用有攸（音优）往，利建侯。

初九：磐（音盘）桓（音环）；利居贞，利建侯。

六二：屯（惟此处又音谆，通迍）如遭（音沾）如，乘马班如。匪寇婚媾（音够），女子贞不字，十年乃字。

六三：即鹿无虞（音鱼），惟入于林中，君子几，不如舍，往吝（音赁）。

六四：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

九五：屯其膏（音高），小贞吉，大贞凶。

上六：乘马班如，泣血涟（音连）如。

原义

卦辞

“《屯》：元，亨，利，贞，勿用有攸往，利建侯。”“元，亨，利，贞”参见《乾》卦所注，这里含义略有不同。事物初始环境固然险恶，却也蕴含无限发展可能。其元、亨、利皆打折扣，惟贞字所言正道不易，守持正道将最大可能地获得实现。“勿用有攸往”，不可轻动有往。攸，所。“利建侯”，有利于较小规模建功立业。建，建立，此处有积蓄意，侯，侯位或等候两解，以政事比就是安居侯位莫窥王尊，一般意义则是积蓄实力、等候环境改变实现发展。然世道初创环境险恶异常，故终《屯》全卦不得大展，但不可因此灰心丧气或犹豫不决，更不能停滞发展脚步。凡成大事者，往往非一人之功，

需代代承继，前辈奠定基础，后辈发扬光大，这恰成生命意义之永恒。

爻辞

“初九：磐桓；利居贞，利建侯。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“磐桓”，磐，大石；桓，一种树。大石压在树上，比喻环境异常险恶艰难，这种状况下只宜坚守正道“居贞”，逐渐积蓄实力才比较有“利”，即“利居贞”。“利建侯”解同卦辞，初九因乾坤初始而为成卦之主，卦辞直因此爻。这里特别针对阳刚当位，初九有利也只“利建侯”，千万不可过分奢望，否则必遭环境扼杀殆于萌芽。

“六二：屯如遭如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“屯如遭如，乘马班如”，屯，困顿，这里又通迟。如，语助词。遭，犹豫犯难。“屯遭”同“迟遭”，意为迟缓不进。乘，四马为乘。班，不进为班。句意为面对困顿，前路难行犹豫不决，如乘马徘徊踌躇不前。何以至此？初生遇险自身实力不强，此时虽当位当中，亦难进展。“匪寇婚媾”，这是应对策略。匪，同非；寇，抢夺。古代有抢婚习俗，这里指不能急功近利，联合环境力量也不得用强迫方式，强迫不能实现联合，还可能造成敌对。自身不够强大，联合本身也可能招致凶险，故“女子贞不字，十年乃字”。阴柔当位以女子喻。贞，正；字，女子出嫁，古代称字人，《礼记·曲礼上》：“女子许嫁笄而字。”女子嫁前以笄束发称“笄礼”。女子现在还不该嫁，出嫁要等十年之后。这里就是说正确方法是要等自身实力积累到一定程度，那时与人联合才能发展自身，并没有被吞并危险。

“六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子几，不如舍，往吝。”六三为内卦上爻，不当位不当中，爻辞当主客双解。“即鹿无虞，惟入于林中”，即，就，近；即鹿就是逐鹿、猎鹿之意。虞，古代管理山林之人，王侯狩猎时负责将野兽驱赶出来，以供射杀，称虞人。惟，考虑、思忖。猎鹿没有虞人帮助，想想必须自己进入深山老林，自身不熟悉情况，去了当然会遇到凶险。环境不利自身不当，主客双方都不适合作为，故“君子几，不如舍，往吝”。几，通作机、机智；舍，放弃；吝，窘迫。意为君子机智，面临这种处境，不如放弃，继续前行就会陷自身于窘迫境地。

“六四：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。”六四为外卦下爻，当位不

当中，爻辞当以主解。此爻由体入用，自身实力已有一定积累，但当位却位性阴柔，故“求婚媾”，仍“乘马班如”。其实没问题了，“往吉”即以自身实力求取联合会获得吉利，尽管不当中环境会遇到一些阻力，缺乏经验一开始也会内心有些忐忑，去做的结果是“无不利”，这就比如人步入社会之初，更需要的是勇气。

“九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位又当中，爻辞当以正解。本爻占尽天时地利人和，可惜属于初始处屯，还是奠基阶段，故不堪有大作为。“屯”，囤积；“膏”，肥肉、油脂，这里代指利益。屯卦卦主积蓄，要获得利益没错，但积累小利吉祥，积累大利就危险了。“贞”，这里解为预计。毕竟屯卦初始环境险恶，积利过多可能招致抢夺，那就可能凶险了，处屯实力不强胜算不大故“凶”。

“上六：乘马班如，泣血涟如。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。前之传注者没有发现爻位爻性主客关系，一般仍延续婚媾情节，以为是说出嫁女子而非事物主体，这是一大错误。此处应主指事物自身，阴柔当位却不当中，缺乏勇气面对环境困难，难免“乘马班如”，但到了这时屯卦已终，再踌躇不前错过机会，大概也就只剩下后悔了。“泣血涟如”，哭得是很伤心，但这不是女子被劫而哭，而是事物主体错过时机悔恨而泣！泣，哭而无声；涟，流泪不断，这更应是徒自感伤。尽管屯主积累不堪太大作为，终于一点作为没有，也属终身憾事。

蒙卦第四（下坎上艮）

说卦

《蒙》卦又称“山水蒙”，卦象异卦相叠，整形反《屯》，下坎上艮。坎为水，艮为山，坎为险，艮为止，山下遇险，行止不决，懵之象也。《周易浅述》：“水必行之物，遇山而止，莫之所之，亦蒙之象。”“蒙”，《说文》：“从草。”指小草刚刚萌发嫩芽。《屯》卦刚刚破土，《蒙》卦已是幼株初成，水流山下滋润土石，畜养生机有利萌生，其环境比之《屯》卦时已有改善。

是以《蒙》卦卦名为“蒙”，实说解蒙之法。向以初生必蒙说之，蒙即蒙稚、懵懂。初生必蒙不错，这在《屯》卦已现，《屯》辞数言“乘马班如”，踌躇徘徊不前正蒙之象，《屯》卦之屯难成大事，正因初生蒙也！蒙而成制理应破之，故《蒙》卦紧综《屯》卦而来，盖言解蒙、破蒙之法。《孔子家语》：“少成若天性，习惯如自然。”许多东西看似天性，实则环境使然的某些后天习惯，由此可见早期教育重要性，儒家思想固然很多谬误，然其对教育本身颇多建树。

由《屯》卦之蒙到《蒙》卦解蒙，乃事物自然发展进程，事物之初缺乏实践经验，没有经验教训可资借鉴，其态必蒙。有师假以必要亲历可以解蒙，无师只能自己摸索，《蒙》卦阶段已经历《屯》卦阶段实践，有了一定经验教训积累，其自省者可以为师助人解蒙，尤其利解童蒙。童蒙就学，学以践之，理性渐同自身，其蒙遂解，初期已成解蒙，基础就上了台阶，站在前人肩膀之上，无疑有利其后发展。

事物由此进入一个新阶段，师者成人再接再厉，现实基础传承中又不断厚实，加之血缘属性可能性遗传进化，事物也就因此不断发展壮大。不过教学是个相互过程，解蒙成功与否更在接受者自身是否主动，可教不可教需要判断，可教怎样教需要技术，这些构成《蒙》卦不同阶段问题。《蒙》卦全篇就是一部上古教育文献，它从教与学两方面，论述了启蒙教育之必要性及其原则、方法。

经辞

《蒙》：亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮（音是）告，再三渎（音读），渎则不告。利贞。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎（音志）梏（音固），以往吝。

九二：包蒙吉；纳妇吉；子克家。

六三：勿用取女；见金夫，不有躬，无攸利。

六四：困蒙，吝。

六五：童蒙，吉。

上九：击蒙；不利为寇，利御寇。

原义

卦辞

“《蒙》：亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。”“亨”，亨通也，蒙而亨通显成悖论，此一字即可知《蒙》为解蒙，解蒙可至亨通。“匪我求童蒙，童蒙求我。”匪，通非，不也。童蒙即蒙童，小孩子如私塾（蒙学、蒙馆）求学，古代称之发蒙、开蒙、课蒙。此句是说启蒙不可强加，不是我求蒙童学，而是蒙童主动要求学，这样才有好的教育效果，否则必事倍功半。这里蒙童泛指无知者，强调了主动学习重要性。“初筮告，再三渎，渎则不告”，筮，本卦以蓍草演卦占问，此处即求问。渎，亵渎，不恭敬。本句继续强调主动学习重要性，意思是初次求教告诉他、教导他，再三求教却不真心向学，那就是亵渎学习，缺乏主动精神就不再给予教导。“利贞”，学习必须主动认真方法正确，这对教学双方都有利。

古代蒙师是一种崇高职业，故卦辞重点强调学习者主动，要求认真恭敬对待学习，这本身也是师道尊严。《蒙》卦卦象也有此喻：水遇山阻，穿之为解，绕行为过，可解则解，得过且过，故渎则不告，强行自蒙。可见有水流上山者？仁者乐山，智者乐水，水本身就是智慧象征，其不为强人之事。这个道理还有现实意义，师者自尊，不可强人为学，蒙童教育也要引导其学习主动性，不可行强不必行强，学有所成对学者有利，教而不成对师者不利，那又何必用强呢？幼教之初应以兴趣发现为主，兴之所向引而导之，那才有利于激发其学习主动性，所谓因势利导。不强非弃，蒙而不学者，自有现实教训，碰壁以致自省，蒙童主动向学也是教育成功状况。

爻辞

“初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“发蒙，利用刑人”，发蒙，启蒙教育；利用刑人，最有利最有效办法就是现实说法，以因为无知而遭受刑罚之人事为例证，这可以起到警示作用，一方面这本身就是学习，一方面可以引导学习主动性。“用说桎梏”，说，通作“脱”，解脱；桎梏，木制的手拷脚镣，古代刑具。“以往吝”，以往，以现在这种（无知）状态继续下去；吝，窘迫、忧患、困难。学习可以摆脱无知，使学习者免遭桎梏刑罚，无知下去就会陷入这种窘迫忧患，这还不是应该主动学习之理由吗？

“九二：包蒙吉；纳妇吉；子克家。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“包蒙吉”，包蒙，师傅师傅，老师就像父亲一样，孩子交给老师，一切都由老师做主。九二阳刚居下卦中位，为诸阴柔所包，正应了师者尊位，这种状况当然吉祥，这不但对师者而言吉祥，对学生也吉祥，如此教师也就可以悉心教诲了。“纳妇吉”，此爻位包蒙之外还可理解为阴归向阳，故“纳妇吉”。“子克家”也是同理，克，攻克，此处引为胜任无克害义。孩子听话主动上进学习，将来必能成器治家也。

“六三：勿用取女；见金夫，不有躬，无攸利。”六三为内卦上爻，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“勿用取女”，勿用，不可；取，同娶。不可娶女。六三阴柔，不当位且不当中，自身不当该刚以柔，环境不利师道不尊，此时不适宜娶妇，同样也不适宜包蒙，这恰与九二相反。“见金夫，不有躬，无攸利”，金夫，古代对此有几种解释，但都是指比较尊贵的男子；躬，身

体，这里指自身；无攸利，没什么好处。本句主指遇到豪强或尊贵者，也不能自降身份过于巴结，那样没有好处；客指环境压力较大，若违忤本性勉强自身，一样不会有什么好处。

“六四：困蒙，吝。”六四为外卦下爻，当位不当中，爻辞当以主解。环境不利，自身虽阴柔当位，却难以实现抱负。“困蒙”，困于无人可教，或无人求教。“吝”，窘迫、困难，生存都出现了问题。

“六五：童蒙，吉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“童蒙，吉”，对教育事业吉利。六五当中环境有利，不当位却柔顺宽容，为师者不苛刻，求学者又主动积极，主客退让同步，中间就有了一条“六尺巷”，这种状况可致彼此从容。对师者而言，蒙童主动求学吉利；对学生言，教师柔和宽容不挑剔，也一样吉利，毕竟学成本事属于自己。

“上九：击蒙；不利为寇，利御寇。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“击蒙”，击，击打，即以强制方式推行启蒙教育。上九爻性阳刚，主师者以严厉措施教育蒙稚者，或蒙稚者顽劣难教。这种教育方式有两种可能结果，一是教育得力严师出高徒；一是顽徒因袭风范，或学成为恶或学不成为恶。“不利为寇，利御寇”，这里寇亦有两解，一为恶，二为敌；御，抵御。此句就是可能结果说明，如果教育不得力，学生将来因袭乃师风范就可能为恶，或与乃师为敌；如果教育得力，学生也可能成为抵御为恶者的人，或成大事或助力乃师。这句还可这样理解：击蒙学成，为寇不利，御寇有利。品行太恶之人不可授以学问，否则其以智为恶，将危害更大！窃以为这击蒙之法应慎用，起码应该对症下药，此爻提示教育方针要重知识，更要重品行。

需卦第五（下乾上坎）

说卦

《需》卦又称“水天需”，卦象异卦相叠，下乾上坎。乾为天，坎为水，天上有水不堪承受，终于需要落下，也终于必须落下，故“需”有两解，一是需要，二是必须。《蒙》卦启蒙，人间有了智慧，也就有了思想，人对事产生想法就需要表达，不许说心中压抑，当这种积累达到一定程度，压制也压制不住，终于爆发就成为必须。“需”，又通须，故《需》卦紧随《蒙》卦而来，昭示事物又一个发展阶段。

天上有水是为险象，天性阳刚高高在上，本身却清虚难以承重，水气蒸天，少则成云遮天蔽日，多则化雨雨大成灾，故天上有水就需要落下，勉以承之终至必须。不过小雨成用大雨成灾，需、须二解正象民间政治。民众有了智慧，可以建言监督会使政治清明，舆论过于开放失控，又可能导致社会动乱，因此度的把握非常重要。此卦象征意义明确，乾为天为龙为阳为首，正好象征统治者统驭万民，水则象征智慧，上之于天为云为雨为用为灾，正应水可载舟亦可覆舟之义。

《需》卦下乾上坎，乾为健，坎为险，以健遇险陷之可惜，故不可遽进，需待也。《需》卦主要针对政治言路而论，体以乾用以坎，言路闭塞成险，言路畅通成用，卦爻辞主要针对统治者，展开则泛指在上者，延以为用皆可参之。下言在下者之需要和必须，上言在上者之需要和必须，教人以用避险。为政如此，为人处事亦如此，甚至还包括人与自然关系，只是事物大小不同

而已，《周易》每卦皆可如此展开。

《蒙》卦解蒙开始，人类智慧不断进展，这对社会将产生重大而深远影响，其作用包括正反两个方面，一是理性发展会促进社会文明进步，二是智慧于民不利于统治者维护其统治秩序。在促进社会发展和维护自身统治抉择中，专制统治者一般会选择后者，因此愚民观点历史上大行其道，而老子竟是其始作俑者。正所谓“智者千虑必有一失”，老子这一观点明显偏颇，尽管就其对统治秩序不利影响上所言不差，问题是这种状况乃发展必然，故只能引而导之，不能堵而拒之，这已被历史证明。

经辞

《需》：有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

初九：需于郊。利用恒，无咎。

九二：需于沙。小有言，终吉。

九三：需于泥，致寇至。

六四：需于血，出自穴。

九五：需于酒食，贞吉。

上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。

原义

卦辞

“《需》：有孚，光亨，贞吉。利涉大川。”“孚”，诚信；“光”，大；“亨”，亨通；“涉”，过涉；“大川”，大河流，这里喻艰难险阻。参照“说卦”，《需》卦卦辞很容易理解，统治者或在上者具有诚信，就可以使政治或事业光大亨通，坚持这一正确道路就能获得吉祥，万众一心更可能战胜任何艰难险阻。

爻辞

“初九：需于郊。利用恒，无咎。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“需于郊”，郊，郊区，这里代指民间底层。于，在。指民间底层有些抱怨或批评言论。“利用恒”，恒，恒心、恒常，这里代指一般传统习惯，意为用恒有利，即用一般传统方法处理，或利用底层人民习惯

性忍耐力处理就比较有利。“无咎”，即没有灾祸。全句意为民间底层有些抱怨或批评很正常，底层人民习惯忍耐，这是社会必然状态，利用传统方式梳理即可，只要不是措施过激或过缓，那就不会造成什么灾祸，事实上这属于社会一般正常状态。《需》卦险在坎水，初九离坎水尚远，故“无咎”。

“九二：需于沙。小有言，终吉。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“需于沙”，沙，沙滩，这里指水靠近了岸边。“小有言”，小，小声，小量或地位低下的人，或少数人；言，谈论，议论，这里指抱怨或批评。“终吉”，终于吉祥。全爻意思是说：底层或小人、少数人抱怨或批评多了，已经快要越过正常界线，如同水已接近岸边，只要正常疏导，终于还会吉祥。九二不当位却当中，环境有利在上者，故反对声音虽然快要越过正常界线，终于还会平安无事。

“九三：需于泥，致寇至。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“需于泥”，泥，泥泞，这里是指水已漫出堤岸，造成了道路泥泞，代指因为言路不畅，民众已经出现反抗，“致寇至”，反抗发生了。或者还可理解为因内部不和，导致了外敌入侵。“寇”，强盗，这里代指暴力反抗或外敌入侵。九三阳刚当位，反抗或入侵虽然发生，结果却很难预料，故本爻没有给出结果，但阳刚遇寇必是一场撕拼，对于统治者就是镇压暴动或抵抗侵略。九三与坎水毗邻，开始险陷其中。

“六四：需于血，出自穴。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“需于血”，血，这里还引申指生命，是说人民需要无法满足，已至对自身生存都构成了威胁，那就不惜以性命相搏了。六四不当中而当位，主体阴柔处中，这场搏杀对决结果很难预料。对抗统治者尤其是一个统治阶级，那是一项艰苦卓绝之事，过程可能诸多反复。“出自穴”，穴，上卦坎，坎在身体上的部位象征耳朵，这里泛指自身。流出的血来自自身，当位主解，说明统治者也要为此付出血乃至生命代价，也可解为血光之灾可能出现于统治集团内部，那也可能是说时局混乱，可能引发统治集团内部政变。

“九五：需于酒食，贞吉。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位又当中，爻辞当以正解。天时地利加之自身主动拼搏，原有统治集团发生政变或改组，虽未改朝换代，却诞生了新的统治集团。政治动荡虽可能造成社会经济损失，人民缺吃少喝“需于酒食”，但新政权新气象新开端，新兴统治者又当位当

中，这时只要稳定局势发展经济与民修养生息，方向正确就会获得吉祥，也就是“贞吉”。

“上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“入于穴”，此处穴可两解，一是耳朵，入于穴就是统治者广开言路，以往教训可能使新任统治者当位阴柔处中，听得进民众言论，这也有利于新政之初经济恢复，属正道。二是穴指家，引为朝堂，上古人类穴居，《说文》：“穴，土居也。”也是纳言听谏之意。“有不速之客三人来”，速，召、请、邀请，不速之客就是不请自来的客人，广开言路之后，各种意见都可能听到，但一般分类无外吹捧、批评和直言三种，这里以客喻言论类型，故称三人。凡有人群的地方就有左中右，卦象言三人也指下乾三阳。“敬之终吉”，各种不同言论都听从不可能，但听到各种言论都要敬，保持言路畅通，比较参考不至偏行，那就可以“终吉”了。

终吉也就不会再发生社会动荡，可惜历代统治者都没有参透，或者为了自我或小集团利益走不出本能、本我狭隘，慢慢对人民所需又变成了以堵代疏，言路闭塞需以至须，直到统治阶级代表形式逐渐发生本质变异，统治者彻底站到民众对立面，其结果就不可避免地没有“终吉”了。其实稳定是最大发展，统治阶级被革命推翻，不但自身付出了血的代价，社会也因此一次次遭受重创，这是民族乃至整个人类的悲剧，早就不该反复循环了！走出循环办法《周易》早已明确：“入于穴，有不速之客三人来，敬之终吉。”

讼卦第六（下坎上乾）

说卦

《讼》卦又称“天水讼”，卦象异卦相叠，整形反《需》，下坎上乾。坎为水，乾为天，天在上阳气上行，水居下流向低洼，二者上下反悖无法调和是以成讼，又荀爽称：“天自西转，水自东流，上下违行，成讼之象。”这些都是就卦象而言。此外以卦德而论，内卦坎为险征智慧，外卦乾为健为刚烈，内有计谋外行刚烈，长于争竞不惧是非，也是成讼之象。以卦象而喻人事，人性相舛，南辕北辙，意见相反，难以统一，也易争讼，是以卦名为“讼”。《说文》：“讼，争也，公之言也。”这里泛指一切争讼。

《讼》与《需》互综，二者关联密切，状态错综交织，需与须不能实现，则大以动乱小以争讼，以状态而论，《讼》为《需》之延续发展，两者又相去不远。《需》指言路也才继之以《讼》，若只为需待，又何以致《讼》？《讼》卦下坎上乾，天下有水智慧在民，水上是天，阳刚压迫，小不堪忍，大不以命，需须之间，势必成讼。是以《讼》卦紧综《需》卦而来，盖言诉讼之法。《讼》卦阐释争讼产生原因、处置方式和尺度把握，原则是能不争就不争，而且争讼宜解不宜结。

所谓“诉讼无赢家”，伤人自损，但凡可能最好不讼。有时必须要讼，讼前也要审慎自身和环境状态，不可拖延过久，有些还理应退让，这是《讼》比之《需》卦比较积极的“和谐”内涵。讼之道，乃言于公，需委在上第三者辨是非、断曲直，故俗称“官司”，乃官家所司也。儒家发挥《讼》卦这一

优势，主张“无讼为贵”，有一定社会意义，但《讼》之少争不是不争，更不讲儒家所谓“仁”义，一切皆道理使然。

经辞

《讼》：有孚，窒（音至）惕（音替），中吉。终凶。利见大人，不利涉大川。

初六：不永所事，小有言，终吉。

九二：不克讼，归而逋（音部第一声），其邑人三百户，无眚（音省）。

六三：食旧德，贞厉，终吉，或从王事，无成。

九四：不克讼，复即命，渝安贞，吉。

九五：讼，元吉。

上九：或锡（音次）之鞶（音盘）带，终朝三褫（音尺）之。

原义

卦辞

“《讼》：有孚，窒惕，中吉。终凶。利见大人，不利涉大川。”“有孚”。孚，诚实、诚信、自存，这里指处讼状态。“窒惕”，窒，阻塞不通；惕，警惕。两字合起来就是阻塞更需要警惕谨慎，切不可意气用事，这是处讼一般态度。“中吉”，中，过程中间，此处没有中庸之意，争讼发生在中间过程，还来得及更正或挽回，争讼解决对最终结果影响不大，所以还算吉祥。“终凶”两解，一是相对于中间，这种事发生在最终结果上，即使通过争讼挽回些损失，结果也已经不能更正，故凶；二是就争讼自身而言，与人争讼就会损害环境，不管争讼结果是输是赢，所以可能避免就不要发生。“利见大人，不利涉大川。”这很好理解，发生争讼要找在上第三方裁判，遇到能帮助自己的“大人”自然有利，如果有理，遇到可以明断者也算“大人”。发生争讼就要耗费时间、精力，而且可能因此损害环境，当然“不利涉大川”，能不争就不争除了因环境效果还因为要“算帐”计成本，为一点小事就非要讨个是非曲直，那是理性极端的愚蠢行为。

爻辞

“初六：不永所事，小有言，终吉。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不

当位不当中，爻辞当以主客双解。“不永所事”，永，长久、持久；所事，即指争讼之事。不永所事就是对争讼之事不可久拖不下，那样会耗费大量时间和精力，可能结果都不重要了，当然闲着没事拖对方可以。“小有言”，有些小的争执、争议，或者吃点小亏，有些小有抱怨，这都是比较正常的。有时该说一定要说，又不要过分，让对方明白就行，否则老实人总是吃亏。终吉就是最终吉祥，没有太大损失。

“九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“不克讼”，克，战胜。不克犹言失败，不克讼就是在争讼中输了官司，九二当中不当位，争讼输了一般就是理亏。“归而逋”，逋，逃亡。这句意思就是逃了回来。“其邑人三百户”，邑，封邑。其邑就是自己老家或者自己的势力范围，这个范围不大不小，“三百户”按《周礼》为士大夫封邑。“眚”，本义指眼睛生翳，一种病，这里引申为灾祸，无眚就是没有灾祸。争讼输了跑回家还没什么灾祸，一是争讼标的不大，二是已经输了环境会比较宽容，九二不当位却当中使然。

“六三：食旧德，贞厉，终吉，或从王事，无成。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“食旧德”，古代对官员采取封邑制度，官员对分封采邑可以收税，以此维持生活，封邑可以世袭。旧德，先辈因功做官获得封邑并世袭下来，或者邑人感念其先辈恩德，总之这里旧德指因为先辈功德，食旧德意即“吃老本儿”或有老本儿可吃，有某种以前积累下的资本。“贞厉”，贞，正；厉，过分。贞厉意即过于正直，这和有资格“食旧德”有关，这种人有所依靠才可能“贞厉”，但过于正直就容易与人发生争讼。不过六三爻性阴柔，这里过分不致极端，所以仍可“终吉”。因为有所依靠，正直过点也没大问题。“或从王事，无成”，这种人如果跟随君王做事，那可不能成功。原因很简单，正直得对君王也敢争讼，君王“用过不用功”原因正在于此，有功之臣易恃功倨傲，那不被杀头就是好的，还谈什么成功呢？

“九四：不克讼，复即命，渝安贞，吉。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“不克讼，复即命，渝安贞”，复，返回；即，就；命，命运；渝，改变。争讼输了回来，通过反思主客观状态，明确了自身命运，改变了自己过分之处，从此安于正道不再偏颇。“吉”，这当然

吉祥。九四不当位不当中，自身不当环境不利，能改掉自身缺点安保自身就是吉，不能奢望什么东山再起。

“九五：讼，元吉。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位又当中，爻辞当以正解。此爻天时地利加之人和，自身位尊环境有利又理直气壮，于争讼之事非常适宜，当争必争，争讼胜出自始至终没有问题。“元”，这里意为始终、大，元吉即始终吉祥、大为吉祥。九五尊位要树立权威，遇到反对者，必要除之而后安。此外，这里讼还有“决讼”之意，九五居于尊位，也可理解作为诉讼裁判者，下属彼此争讼不能联合，这对在上者权位构不成威胁，也属“元吉”。

“上九：或锡之鞶带，终朝三褫之。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“或锡之鞶带”，锡，通赐；鞶带，古代上大夫以上官员腰带，以皮革或蚕丝制成，是一种地位象征，君王用以赏赐。“终朝三褫之”，终朝这里指一次朝觐散朝，或一个君主驾崩，不可能是说一个王朝终结。褫，夺。全爻是说一次朝觐或一个君主，多次赏赐其象征地位的“鞶带”却又多次剥夺，意思是君主对其非常忌惮，有功欲赏，又怕难以驾驭，故犹犹豫豫反反复复最终没有赏赐成。上接前爻，这里意思再明显不过：（此人）爻性阳刚又长于争讼，用之可以办事却又难于驾驭，故君主忌惮，用时则褒不用则贬，三起三落最终也没有给其很高地位。这种状况非常现实，试想：长于争讼者可用之争人，可如果给这种人以很高地位留在身边，也很容易和自己争讼，“刺儿头”谁不忌惮？上九阳刚有力，可惜既不当位又不当中，更居处讼之末，必然这种待遇。

师卦第七（下坎上坤）

说卦

《师》卦又称“地水师”，卦象异卦相叠，下坎上坤。比之《讼》卦下坎上乾，乾以坤代镇压之力不够强大，争而有讼，讼却难果。争讼必须在上第三方裁决，此处在上者为坤，其性阴柔处中犹豫不决，争讼也就难以结果，那就只能争讼者彼此刀兵相见，以武力解决问题了。师，兵众也，“九二”一阳居中，上下五阴皆柔，乃将军率师之象，故《师》卦紧随《讼》卦而来，用以分析战争状态。

《师》卦坤上坎下，地在上水在下，大地不能坚固，其象可谓暗流汹涌。以卦德论，《师》卦下坎上坤，坎为险，坤为柔，宽厚坤柔遇坎险巧智，也是致乱之象。坤在上阴柔处中，主群龙无首，水在弱势中有强，又巧智泛滥，各地方势力纷争，必至天下大乱难以平治。然乱世出英雄，各地方势力值此乱世，必割据一方治军争战，不断军事对决终于一军胜出，“开国承家”使天下重归太平。

兵者，诡道也！水在地下巧智得坤柔纵容，一发而不可收拾，军旅之争风云难测、险象环生，这不仅是实力较量，更是双方智慧对决。人处乱世何以自保？刀兵战阵如何取胜？这些都是《师》卦要说明的问题。由此可知这一卦主要谈用兵，堪称一部上古兵法大纲，对后世军事理论有重大影响。一般处事不以刀兵，某些状态却可以参考，率众有如领兵，极端状态更可极端理性。

经辞

《师》：贞，丈人，吉，无咎。

初六：师出以律，否（音匹）臧（音脏）凶。

九二：在师，中吉无咎，王三锡（音赐）命。

六三：师或舆（音鱼）尸，凶。

六四：师左次，无咎。

六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

原义

卦辞

“《师》：贞，丈人，吉，无咎。”“贞”，正也。开篇以正，是言师之道，以正为本，要师出有名。“丈人”，这里可有两解，一是指高大勇武之人，二是丈同仗，是说要依靠人，可以理解为用好人或依靠民众。“无咎”，咎，这里指过失、过错。句意为没有过错，乱世之秋惟有以武力自保，用武难免危殆，不用武力更可能丧失生存机会，此处咎不是灾祸之意，能否避祸也只是相对而言。卦辞全意是说：如果《师》卦所指战争状况出现，战争的正确道路是师出有名，要依靠人，依靠高大勇武之人或依靠广大民众，对个人而言，要投靠明主才可以自保，对军旅而言用好人或依靠民众也会吉祥。参军或出兵虽直接面对凶险，但这样做没有过错，不如此可能灾祸更大。

爻辞

“初六：师出以律，否臧凶。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“师出以律”，师，这里指军队。《周礼》称：“一千又五百人为师”。出，出发。律，纪律、军纪，或言循规蹈矩。以纪律、军纪言，下句为肯定结论，以循规蹈矩言，下句为否定结论。“否臧凶”，否，不；臧，好、善。意为：“不好，凶。”《周易》不同版本，这里也有作“否臧，凶”者，意思可理解为：不好！凶。这就要看对前句中对“律”具体怎样解释了，以纪律、军纪理解就是：不好，凶，军队纪律高于一切这是一种常识。如以循规蹈矩理解，也可理解为：不好！凶。“兵者，诡道也”，这样

也能讲通。笔者以为这里不妨二者都用，初六不当位不当中，怎么解释都可以，彼此也不矛盾。

“九二：在师，中吉无咎，王三锡命。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“在师”，从军。“中吉无咎”，中，处中状态，中吉无咎就是一般不错，起码没有过错。客解应首先强调环境，人处乱世，从军有武器有依靠，虽然直接面对凶险，也比做手无寸铁和普通百姓好一些。“王三锡命”，王，君王；锡，同赐。三锡命，君王三次命令给予赏赐，这是当时最高奖赏。这里不要死板理解，王只代表上级，全爻意思是说：乱世从军一般还不错，经常会得到上级赏赐。因为正值用人之际。

“六三：师或舆尸，凶。”六三为内卦上爻，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“师或舆尸”，或，或者、如果、有的；舆，车，这里引为军中地位；尸，尸位，舆尸意即尸位素餐、空占职位。所谓“一将无能累死千军”，将军选择不当，那对军队而言当然“凶”。这里舆还可解成舆论，军中如果对主帅或一些重要职务人选议论纷纷，首领难以服众，那自然也会军心混乱，这种状况结果也“凶”。这里凶既指自身也指关联环境，自身凶军队凶国家也凶。可见军队选帅非常重要。六三不当位不当中，这里有非常大偶然性，要选好很难，但因此才更要谨慎。

“六四：师左次，无咎。”六四为外卦下爻，当位不当中，爻辞当以主解。“左次”，古之左右意似阴阳，左，就是指左后方；次，古代驻军，驻一夜称宿，两夜称信，两夜以上就叫次。兵法原则：排兵布阵之地右前方地势低，有利于冲锋攻击，左后方地势高，便于防御敌人进攻。“师左次”就是一般都把军队退到后面高地驻扎，这是一种稳妥方案。六四当位不当中，环境不利对手强大理应先求自保以待战机，这一爻不要太具体理解，比如先要保存自己才能消灭敌人就是这个道理。

“六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“田有禽，利执言，无咎。”田，田野，这里指田猎意即打仗；禽，飞禽，这里泛指猎物意为征战对象；“利执言”，执，获取；言，语气词，无实义；“无咎”即没有过错。六五当中不当位，战场环境有利，这时不可犹豫，理应该出手时就出手，当机立断主动出击，可以获胜没有过错。“长子帅师，弟子舆尸，贞凶”，长子就是

大儿子，这里泛指可信任有能力的人；帅师就是担任军队统帅；弟子是指次子以下，可信任度和能力也次于长子；舆尸同上就是空占职位；贞凶，贞，预计。这样做预计凶险。本句是说军队人事安排：以父子以命这种关系比喻，派可信任有能力的人担任统帅，在上者要用人不疑，如果有忌惮心理，派能力差一些者去担当统帅，或让他们去空占职位监督主帅分散权力，那就凶险了。战场战机稍纵即逝，决策必须果断，相互掣肘坐失良机，那军队就危险了。全爻主要强调决策和行动要果断勇猛，不可阴柔不决，战机有利要主动出击，人事安排要保证效率，用人不疑疑人不用，否则就会招致凶险。

“上六：大君有命，开国承家，小人勿用。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。主解针对军事主帅或军队最高领导人。“大君有命”，大君相对于诸侯方国君主，即指堪为天子者；命，命定。“开国承家”，开国就是创立王朝政权；承家，夏商以来实行“家天下”，天子之位世袭继承，开国君主将传位给自己儿子，故曰“承家”。“小人勿用”，这里小人相对于君子，更相对于受命于天的大君天子，古人迷信天子受命于天，大君有命就是说天子之位是命定的，他们假军事力量以获得大君之位，从此开国传家建立王朝，小人没这个命，也没这种能力，所以千万别想借用军事力量觊觎大位，那成功不了，而且还会有性命之忧。

比卦第八（下坤上坎）

说卦

《比》卦又称“水地比”，卦象异卦相叠，整形反《师》，上坎下坤。坎为水，坤为地，水在地上，滋润万物蓬勃生长；地纳江海，融会贯通宽仁智慧，正是彼此亲近之象。比，比肩而立者。《说文》：“比，密也。二人为从，反从为比。”反从就是不论高低贵贱，大家可以并肩站在一起，但这里主动权显在高贵者，高贵者不以高贵，低下者才有机会与之比肩，否则就是非比而从了。前之注《易》者，受儒家影响谬误颇深，以为《比》卦主指臣民要主动亲比君主，那是完全弄反了，臣民有资格主动亲比君王？那是“大不敬”！比之不成还可能招致杀身之祸。

这从《周易》成书背景也可想象，西伯姬昌当时不过一方诸侯，西岐一方之国，姬昌为臣向以恭顺，为诸侯又以亲善子民著称。为《周易》系卦辞，正值其得罪商纣王被囚羑里七年间，当时背景可能主张臣下要主动亲比君王？臣下对君王只有服从才是本分，亲比就是不敬也不可能，这就如同说群众要给领导发奖金，钱从哪儿来？百姓对君王歌功颂德可以，但那只是阿谀，哪里称得上亲比？这最多算得恭顺，是从非比，要知道反从才为比，君主主动亲比臣民，臣民被赋予一定自主权利，敢于主张又不被罪责也才能实现亲比。《比》是一种早期民主思想，反映了某种远古社会现实，前之注《易》者却颠倒黑白，为谋取个人利益或为统治阶级意志蒙蔽，把主动被动完全弄反了！

从者利率师却不利亲密，乃《师》卦之象，《比》卦反之，则是一种政治

怀柔。治军以严才能征服天下，“开国”之后却又必须怀柔才能“承家”，四方攻略军事开国，怀柔化民政治承家，这是统治者成功之法。《师》《比》二卦同是五阴一阳，只因阳爻处位不同，所表达意境也截然反向，九五在上一统天下。不过二者状态又紧密衔接，率师开国亲比承家，是以《比》卦紧综《师》卦而来，盖言统治者权术策略。

《比》卦“九五”之尊一阳居外卦中位，比之《师》卦九二一阳居内卦中位，不但上下五阴皆柔，而且当位堪用，更是统驭万民之象，但正因如此却极端反向，《比》卦反要反从以比。整部《周易》充满这种辩证，后面《泰》、《否》二卦也是这样，坤在乾上《泰》，乾在坤上《否》，这与表面现象完全相反，都是极端而反之意。“九五”之尊位在外卦，还潜在这样一个结论：天子非天之子。《周易》虽假迷信形式传世，自身却在破除迷信，这一点好像几千年还没人发现。

经辞

《比》：吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

初六：有孚，比之无咎。有孚盈缶（音否），终来有它，吉。

六二：比自内，贞吉。

六三：比之匪人，（凶）。

六四：外比之，贞吉。

九五：显比，王用三驱失前禽。邑人不诫，吉。

上六：比之无首，凶。

原义

卦辞

“《比》：吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。”“吉”，吉祥。《比》卦何以开篇言吉？比是亲密之意，不管前提如何，开始就主动亲密对方，这是一种礼貌，如同陌生人相见先问候一下，总没什么不好，后面怎样可以看发展。“原筮，元永贞，无咎”。原，初，也有反译为“再”者；筮，指用筮草占问；元，元始，大；永，长久；贞，贞正。意为初次或再次占问

就应或才能相信，大吉并应从开始一直坚持这种正确方法，没有过错。这里究竟占问一次还是两次呢？不用管，卦辞占问只是托词，这里关键是说“比”，强调亲比政策既要坚定又要谨慎。“不宁方来，后夫凶”，不宁，不安定、不安宁；方，古代称诸侯属国为方国，或称“方”，这里泛指辖域外各国；后，后来，后到；夫，语气词。本句意为：如果大国天子亲比天下，那些不安宁小国要主动来朝觐，后到的就危险了。既然大国天子亲比天下，何以不来朝觐就有危险了呢？原因很简单：亲比只是一种安抚策略。亲比使从，不比不从就会受到征伐，其真实目的是要方国顺服。

爻辞

“初六：有孚，比之无咎。有孚盈缶，终来有它，吉。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“有孚，比之无咎”，对于有诚信的人或邻邦，亲近他们没有过错。或孚意为“浮”，有孚引为取得在上地位。“有孚盈缶，终来有它，吉”，盈，满或多出；缶，一种瓦罐；它，一种第三方称谓，亲比是彼此相互，这第三方称谓所指就是不能彼此，也就是不买帐的。本句意为满怀诚信在上亲比他人或邻邦多了，可能遇到不买帐即你亲比他他不亲比你的，没什么问题，因为亲比朋友或朋邦多了，联盟力量很强大，极少数不友好者也闹不出大事，不用计较他们，这样做很吉祥。初六不当位不当中，各种可能性都有，但亲比政策没错，这样做没问题。

“六二：比自内，贞吉。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“比自内”，即发自内心地对人友好；“贞吉”，就是正确吉祥。亲比是一种政治策略，这样做吉祥不错，怎么发自内心对人友好也正确呢？原因很简单，这种政策之所以有效，只因为理应如此，在上者地位是在下者赋予的，在上者发自内心地亲比在下者，这样做对，所以既吉祥又正确。六二当位当中，理应如此。

“六三：比之匪人，（凶）。”六三为内卦上爻，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“比之匪人”，匪，非，匪人就是非人，意即坏人。凶，很多《周易》版本没有凶字，王肃本有这一字，故爻辞加了括号，不过就爻意完整性而言，此处该有凶。六三不当位不当中，亲比坏人肯定没好结果。这不像初六之“终来有它”，这时亲比坏人有一定主动性和明确性，正如君王宠信奸佞之臣，结果不言自明。这里主客双解可理解为更大范围，比如这样对整个国

家都有凶险。

“六四：外比之，贞吉。”六四为外卦下爻，当位不当中，爻辞当以主解。本爻意即亲比外人正确吉祥。六四当位不当中，主动这么做是对的，但结果还要看对方，不过即使对方不响应，一般也没什么坏处。

“九五：显比，王用三驱失前禽。邑人不诫，吉。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五至尊当位当中，爻辞当以正解。“显比”，显，外表、显示，主动示人。“王用三驱失前禽”，天子狩猎，只从三面驱赶禽兽，舍弃前方任由禽兽逃生，故称“三驱失前禽”，这样做就是为了表示亲比之心，对禽兽如此又何况对人呢？君王对人更不会赶尽杀绝。“邑人不诫”，邑人，这里特指天子狩猎区域的百姓，他们种地砍柴不用交赋税，平时负责看管猎场，狩猎时帮助围猎。不诫，不予训诫。意思是“前禽”跑了，王也不怪罪邑人，都是宽仁之意。吉就是这样做吉祥。全爻意为：君王或在上者彰显亲比仁爱，狩猎时都能网开一面，对禽兽都不赶尽杀绝，也不因失前禽训诫负责帮助围猎的人，这样做吉祥。为什么呢？道理简单，这样示范有利于获得拥护，亲比他人，实为自己获得拥护，也就是混沌哲学走出本我才能实现本我之意，所谓“环境如镜”。

“上六：比之无首，凶。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“比之无首”，意即亲比到没有上下就等于没了首领。这样做对主位而言凶。何以如此？凡事都有度，在上者亲比在下者，状似比肩其实上下有等，这只是一种政治策略，如果亲比到没了上下，那对主位在上者来说就凶了。上六当位不当中，主指亲比环境中遇到这种不知上下者，主位就凶险了，那怎么办呢？当然只能调整自身性状，那就是以不当位对不当中，对这种不懂大小者不行亲比。比如父母之对子女，老师之对学生，亲比做朋友可以，却决不能亲比到没上下大小，那样就会乱套了。

小畜卦第九（下乾上巽）

说卦

《小畜》卦又称“风天小畜”，卦象异卦相叠，下乾上巽（音训）。乾为天，巽为风，天居下而亲比，风在上以动物，有和风满天风动物长之象。畜，兼有畜聚、畜养、畜止诸义，此处用作卦名主义畜养，小畜就是畜养初级阶段。风动云聚虽然还密云未雨，但已为更大发展做好了准备，这不同于《屯》卦奠基，已属事物成长阶段，这一点要特别注意。《比》卦在上者亲比在下者，一方面有利巩固自身地位，一方面也给在下者带来畜养机会，社会和谐有利事物发展壮大，这对在下者尤其有利。

是以《小畜》卦紧随《比》卦而来，盖言事物畜养过程一般状态。《小畜》爻象“一阴居五阳之间”，也是阴柔获宠小者畜大之状，正如一家有子女五男一女，物以稀贵，这一女就是被宠对象。获宠就可以一点点畜养力量，小畜有逐渐、慢慢增加之意，正好用来阐释小变大、少变多、弱变强的道理。社会政治和谐稳定，人民得到休养生息，个人财富和实力可以慢慢畜养，直到成长为富豪。

《小畜》以阴畜阳，所畜者小，风行天上不及于地，不急于济物成用，“密云未雨”即畜养未用之意。从卦德而言，《小畜》下乾上巽，乾为健，巽为入，乾为阳，巽为阴，外阴柔而内刚健，兼有畜止之状。人处《小畜》之时，要抓住机会有所进取，又要扎扎实实不近利急功。鸿鹄之志不是好高骛远、眼高手低，《小畜》只是事物成长阶段，将来还会有更大发展，那却是以

后的事了。

⑧⑧ 辞

《小畜》：亨。密云不雨，自我西郊。

初九：复自道，何其咎，吉。

九二：牵复，吉。

九三：舆（音鱼）说辐（音浮），夫妻反目。

六四：有孚，血去惕出，无咎。

九五：有孚挛（音峦）如，富以其邻。

上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶。

原义

卦辞

“《小畜》：亨。密云不雨，自我西郊。”“亨”，通、顺。《小畜》卦主指畜养积累，这将构成事物发展基础，有利未来发展，故可至亨通。“密云不雨”，密，用如动词，即云层越来越密，还没下雨也已不远。“自我西郊”，我，《小畜》卦以一阴为主，故这里称我。西，东西相对，属阴，这里就是阴指；郊，郊区，代指民间、下层。全卦辞意为：畜养实力，利于弱小事物发展，可致亨通。发展需要过程，实力需要畜养，下雨先要聚云，弱小事物这一畜养过程，正如风起云聚，雨不远矣。

爻辞

“初九：复自道，何其咎，吉。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“复”，返。初九为乾之下爻，乾本在上，小畜上往故称“复自道”。“何其咎”，哪里有什么过错呢？事物发展要首先畜养实力，如此去做合乎自然常理，当然“吉”，也就是会吉祥如意。本爻当位不当中，但小畜之道不过分依靠外力，大环境没有问题，只要自身主动就可以了，当位就行，故吉。

“九二：牵复，吉。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“牵复”，牵，牵手、携手；牵复就是与人联手畜养上往，这里主

要是指环境有利，被人主动联合得到畜养。“吉”，就是吉祥。爻辞客解，爻位不当提醒主位需要调整，遇到这种事，理应配合甚至主动联合，那对双方都有利。

“九三：舆说辐，夫妻反目。”九三为内卦上爻，当位不当中，爻辞当以主解。“舆”，马车车箱。“说”，通脱。“辐”，车轮与车轴之间的掣栓也就是车条，这里代指车轮。“舆说辐”即车箱脱离车轮，这等于是马车散了架，那显是跑得太快了，违背了畜止要求。“夫妻反目”，反目，彼此眼睛朝着相反方向看，夫妻反目就是闹了家庭矛盾。九三阳刚当位却不当中，阳刚之性不利与人联合，此时环境也恰不利，合作当然很难实现。不能实现合作当然不利，这就像夫妻不能同一目标一样，夫妻双方要人格一体，两个半我合成一个整我，那才能恩爱和睦，整体获得最佳实现。现在却内部消耗彼此掣肘。九三紧承九二，九二环境有利实现联合，这时却因主位阳刚难以继续，阳刚固然当位，但对于联合没有好处，这里有规劝主位适当让步之意。

“六四：有孚，血去惕出，无咎。”六四为外卦下爻，当位不当中，爻辞当以主解。九三作出让步实现了联合，状态继续发展。“有孚”就是保持诚信实现自存；“血去惕出”，血，通“恤”忧患之意。去，解除、消除；惕，警惕；出，出现。本句意为因为作出让步和满怀诚信，联合过程中可能遭受一定损失，但这些挫折经历之后，主位也有了经验加强了警惕。“无咎”，没有过错。有些挫折是必须的，交点学费也正常，只要伴随经历有一些必要思考，加强警惕不会总是遭受损失，这样做有教训却没有错误。六四当位不当中，一些小问题出现是环境所致，自身没有过错。

“九五：有孚挛如，富以其邻。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位当中，爻辞当以正解。六四遭遇一些挫折之后，积累了经验教训，联合过程中选择到了好的合作伙伴，双方终于实现诚信合作互利互存，关系就像攥起拳头一样，这就是“有孚挛如”。挛，本意为手指紧紧地弯曲，这里是指紧密联合，像攥起的拳头，意即双方合作非常好。如，语气词。“富以其邻”，富，致富。以，及也。意为自己得到了好处或积累了财富，也要通过诚信合作帮带周围的人。这是大环境要求，《小畜》基于《比》卦亲比和谐，通过小畜自己好了，这时也要在上亲比帮助别人，否则会被大环境所不容。

“上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶。”上九为外卦

上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“既雨既处”，既，已经；处，终止、停留。雨落下多少存起多少，那可得有那么多地方，否则雨水漫出来可就危险了。这里雨代指好处、财富等。“尚德载”，尚，崇尚；尚德就是要崇尚德性；载，装载。这句意为财富利益要以德性来承载，否则反可能招致凶险，比如成为被攻击目标。这是继九五要富以其邻而言，财富利益多了要分一部分给周围人，无德贪婪有多少敛多少，过分了就可能变成灾祸，就像水多容小可能造成决堤一样。“妇贞厉”，妇，妇女；贞，正，坚持；厉，厉害、过分。句意为女人比较认死理（吝啬），以为理应属于自己就独吞，那就过分了，这可能招致凶险。这里妇特指女人不喻阴性，阴性柔和处中，反而不会过分，爻性也是反之得当。“月几望”，几望，几通既，几望就是既望。商周用夏历，把一个月天时分成初吉、既生霸、既望、既死霸四个部分，既望相当于十六到二十三这段时间，其时月亮正圆。这里代指满盈，小畜积聚已经太多。“君子征凶”，征，前往、征讨，这里意为继续追求蓄聚。君子（认为）继续追求积蓄财富利益就凶险了。官大于才者辱，威盛于德者祸。上九处《小畜》之末，又不当位不当中，自身不当环境不利，招致凶险主位是因为过分贪婪，客位是环境中人仇富嫉妒。

履卦第十（下兑上乾）

说卦

《履》卦又称“天泽履”，卦象异卦相叠，整形反向《小畜》，下兑上乾。兑为泽，乾为天，天下有泽，自然常象一般暗含凶险。泽为何物？泽有水征智慧，水聚浅而面积广者，泽也。泽水浸土而黏无处着力，天在上阳刚压镇，泽在下以柔克刚，彼此胶着胜负难测。“履”，《说文》：“足所依也。”也就是鞋子，这里引为践履、实践。《小畜》实力养成，不可过分追求强大，否则实过其名恐有凶险。可养成实力终于何用？当然是尚德载之求名符实，这个过程就是实践为官。掌握了一定经济实力，继而要求相应政治权利，是以《履》卦紧综《小畜》卦而来，盖言为官之道。

俗话说：学成文武艺，售与帝王家！儒家也讲“学而优则仕”，意思都是《小畜》养成之后，要用来求官，通过仕途成就功名。一般百姓畜养财富技能也就够了，平常人家财富多了会招致嫉妒惹出凶险，是以《小畜》有度。但“君子”就不同了，他们追求的是成就功名实现理想抱负，有了功名就成了“尚德载”，那就可以拥有更多利益，直到封侯拜相，一人之下万人之上。

为官不比为君，为官也不比为民，它居于两者之间，对上要服从，对下要管理，中间还要自保，没有一些巧智难以胜任。为保证政体行政效率，最高统治者只能有一个，他要统治万民也需要官吏，这样如金字塔般由上至下，官吏层层下辖，分别具体管理，才能最终实现统治职能。最高统治者直辖官吏不会很多，但官有大小层层设置，凡官就是有上有下，是以不论官职大小，

为官之道相通。

封建专制政治制度，官吏由统治者层层委任，百姓没有权利参与，只是被管理。官者民之父母，子女对父母只有顺从的份儿，因而百姓对官场影响很小，只是官场之争的筹码。是以夫子《象辞》称：“上天下泽，《履》。君子以辨上下，定民志。”意即天最尊在上，泽最卑在下，上尊下卑，各有名分，不得逾越，乃执礼之象。又天刚健泽柔弱，以弱从健，需谨守礼仪方可避祸，是以《履》卦用正礼仪，这已是儒家矫注。不过依儒家尊卑定位，这倒也不违卦象，只是以《履》说礼仪，其欺伪也昭然若揭。

《履》卦就其本义而言，还是主旨为官之道，俗话说：“当官不为民做主，不如回家卖红薯。”这只是百姓期望，事实上“当官如为民做主，只能回家卖红薯”，官吏任用不由民众做主，又怎么可能执事为民？为民一百难收一效，对上为一可获百利，这孰轻孰重为官者心知肚明。封建制度如此，民主不够完善也是这样，是以《履》卦全篇不言民生，只谈官场上下关系，下级要逢迎上级。《履》卦以兑悦承乾刚，正是伴君如伴虎，彼此利益争锋尔虞我诈勾心斗角……

不过这种体制也非一无是处，封建君王家传天下，为稳固其自身及家族统治，也需要利用贤才，既要有人吹捧还要有人做事，故尔有时甚至可能容忍下属“履虎尾”。君王权力固然专制，却也可能直擢人才破格启用，用不着层层考察逐级晋升，这使人才脱颖而出成为可能，政治虽因此可能牺牲稳定，却也应变迅速，较之民主体制按部就班或许效率更高。

经辞

《履》：履虎尾，不咥（音叠）人，亨。

初九：素履往，无咎。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

六三：眇（音秒）能视，跛（音簸）能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

九四：履虎尾，愬（音素）愬终吉。

九五：夬（音怪）履，贞厉。

上九：视履考祥，其旋元吉。

原义

卦辞

“《履》：履虎尾，不咥人，亨。”“履虎尾”，踩到老虎尾巴；“不咥人”，不咬人。“亨”即亨通顺利。履，实践，这里活用就是踩、踏；虎，老虎，凶猛动物，这里指君王，所谓伴君如伴虎；尾，尾巴，喻君主阴私短处，动之可能触怒它。咥，噬、咬，老虎不是饿极、老病或怒极，一般不攻击人，攻击也常是老人孩子行动不便者，这里虎不咥人是说因为各种原因，君主受到批评也未报复。那当然亨通。不过敢踩虎尾还不使其怒极吃人，需极高技巧和勇气，要恰如其分才行。

那为什么非要去踩虎尾呢？这可不是闲极无聊取乐，原因“说卦”中已经明确，当官是为了成就功名，但当官在上下之间，要当成官当好官就要上下平衡。对下相对简单，只要管理措施得力有效就行，但也要照顾下层基本利益，这却往往会对在上者构成损害，有所损害而又能让在上者理解原谅，使之“不咥人”，那就算通达为官之道可至自身亨通了。

爻辞

“初九：素履往，无咎。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“素”，《说文》：“白致缁也。”即无花纹修饰，这里是朴素、淡定之意，主指平常心态。“素履往”，放松心态，以平常心前往。“无咎”，没有过错。初九阳刚当位，有实力也该有所作为，前往官场求取功名以图成就没错，一般也不会有什么灾祸，此处咎除过错意外，也可以理解为灾祸。初九不当中环境不利，能不能实现理想并不一定，故强调平常心境，功名心太重就不一定不错、或者没有灾祸了。

“九二：履道坦坦，幽人贞吉。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“履道坦坦”直接说的就是客位环境，坦坦就是坦荡，一马平川，这里是说政治光明仕途坦荡。这种状况当然适合出去做官。“幽人贞吉”，幽人，独处之人、离群索居之人，这里代指隐士，有能力但不张扬未出仕的高人。“贞”，预测。“贞吉”，预测吉祥，这里指隐士此时出来做官一

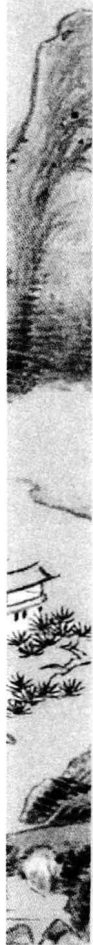
般吉祥。九二不当位当中，自身不当环境有利，只要克服性格弱点，出去做官可获吉祥。

“六三：眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。”六三为内卦上爻，不当位不当中，爻辞当以主客双解。

“眇能视”，眇，《说文》：“一目不明也。”此处意为闭一只眼。“眇能视”意即为官应该睁一只眼闭一只眼，如果把应该闭上那只眼也睁开，至察毫末直观本质，把什么都看得太清楚，一点小瑕疵也不放过，眼里不揉沙子，或看问题一下看到根本，还直接指出来，那就违背了为官之道。“跛能履”，跛，瘸腿，即一条腿有毛病，此处意为有能力也要慎重从事，当官要一条好腿一条病腿，不能两条腿都利落太能干。跛能履就是那条理应有病的腿也强健起来，做起事来力量太强，什么事都难不住也吓不倒，敢想敢干毫无顾忌。这样可能建功立业，但功高镇主，威望超过上级，不符合为官之道，很可能招致凶险。“咥人”就是此意。上级领导面对这种下级，很难容忍，不管对错都可能严厉惩处，那结果就是咬人了，这种结果对下级而言当然“凶”，不止对下级，对双方都凶。这一句意思明确，为官小不可至察，大不可深究；还要懂得慎重，不能干自己不该干的事，如果有多大能力用多大能力，取得成就越大反而越危险。功高盖主，君主赐无所赐只有赐死。这种不懂为官之道者出去做官，会直接触犯君主或上级，必然遭到处罚，如同履虎尾被咬，太凶险了！

古代为官之道有个秘诀，那就是难得糊涂。不可轻易动摇上层根本利益，那会对自身构成严重威胁。君主或上级不管对错，都无法容忍动摇其根本。明白了这个道理，做官就要懂得审时度势，大处难得糊涂得过且过，小处认真负责一丝不苟，这样才能获取功名。可以反贪官不可反朝廷，这么做可以名利双收，反过来就有性命之忧了！为官只能治之微末，绝对不可否定根本，否则就不要为官，这是为官之道的根本原则，这基于为官本身就是为君主或上级服务，不是真为百姓做主。

如此说来真是太没天理，没错！当官谈不上天理，要讲天理也行，那就不要去给别人当官，真有能耐可以自己去开国承家，九五之尊家国天下，让别人给你当官，那时也才有资格谈天理良心，“武人为于大君”就是这个意思。武人，前之注《易》者往往释为武夫，也就是鲁莽之人，说什么鲁莽武

夫只能跟着“大君”做事，这根本就是个错误。此处武人是指果敢之人；为，成为；“大君”，相对于诸侯就是天子。这句话意为真有能耐就不要为官，而应自取天子之位成为九五之尊；或言只有天子才有资格如此，因为其上再无约束。这个意义还可更一般理解，官者有级，相对下级，上级就是大君，真有能力当取而代之。六三不当位不当中，自身不当环境不利，仕途凶险，必要谨慎。

“九四：履虎尾，愬愬终吉。”九四为外卦下爻，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“履虎尾”，出去做官。“愬”，害怕。“愬愬”，很害怕、小心谨慎；“终吉”，最终会得到吉祥。九四不当位不当中，自身不当环境不利，有实力也要小心谨慎。乱世为官，有能力也要战战兢兢、如履薄冰，如此才能“终吉”。

“九五：夬履，贞厉。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位当中，爻辞当以正解。“夬”，果断、果决；“贞”，正；“厉”，厉害、严厉。爻意为如果环境有利，又有能力有实力，当官断案处理问题就要坚决果断，这样做方法正确。当然《履卦》当位当中要相对而言，一般处事只要当机立断就可以了，否则就有过分之嫌。厉引申义就是过分。但九五当位当中，处事可以措施严厉，也可能获得特别成功。

“上九：视履考祥，其旋元吉。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“视”，视察、观察；“履”，为官状态；“考”，考量；“祥”，通“详”，详细；“其”，代指主位，即为官者，“旋”，一为周旋，一为致仕，这里可并用，或精于周旋或归隐辞官；“元”，大；“元吉”即大吉。爻意为为官者通过详细观察考量官场现状，作出周旋或致仕决定，可获大吉！上九不当位不当中，自身不当环境不利，又处《履》卦之末，再发展希望不大，周旋自保或全身而退都是明智选择，留可以荣华富贵，退可以独善自身，官场波诡云谲太多险恶，惟慎重选择才可保平安吉祥。

泰卦第十一（下乾上坤）

说卦

《泰》卦又称“地天泰”，卦象异卦相叠，下乾上坤。乾为天，坤为地，地在天上，这与常态恰好相反，卦名却以“泰”称之，这正是《周易》辩证思想直观体现。一般以为天上地下象之常态理所当然，殊不知如此一来事物已处极端，乾为天本就势力强大阳刚在上，喻之居上再上必致极端。极端只能是事物一时之态，极端而反也就成了发展一般规律。正因为乾为天阳刚在上，反而要反面调整处下谦逊。坤为地道理一样，阴柔在下一样需要反面调整，否则一下再下没了生存空间，终于极端而反怯极而狂，结果必然是地覆天翻一场大乱，那就非《泰》而《否》了。

混沌哲学指出：“事物现实状态反面调整是个普遍规律。”只有双方实现反面调整，才能构造事物和谐。老子曰：“君子贵居左。”要求在上者处弱处下，也是一样道理。前卦《履》讲为官之道，尽管“履虎尾”险象环生，毕竟虎“不啞人”，这本身就是反向结果。如老虎见人就咬，谁还敢去“履虎尾”呢？虎尾无人敢履，老虎也终被人杀，结果只能反向。为官之道固然危险重重，但毕竟国家有人治理，社会秩序井然，那就算得太平之世了。是以《泰》卦紧随《履》卦而来，盖言安定社会稳定国家之理，经辞亦从为官之道，发展到治国安民的帝王之术。

《泰》卦下乾上坤，乾阳之气在下而上浮，坤阴之气在上而下降，阴阳交感，在上者怀柔处下，在下者积极上进，事物双方实现反面调整，彼此一拍

即合两厢情愿，正应天地交泰上下通达之象，是以卦名以“泰”。泰，《说文》：“滑也。”篆文泰字形为双手沾水，彼此均以智慧处之，滑或猾都比凝滞死拼要好，故泰字意为通畅、泰通、安定。统治者主动下求招揽人才为我所用，“君子”也愿意出仕为统治者服务，下情上达天下就会得到治理，百姓也就能安居乐业了。夫子泰卦《彖辞》：“天地交而万物通也，上下交而其志同也。”这一判断没有错误。

从卦德而言，《泰》卦下乾上坤，乾为健，坤为柔，有外柔内刚成事之状。天地交泰而阴阳交感，刚者让步柔者积极，彼此双方都实现反面调整，通畅、安定吉祥之卦。不过这种状况很难把握，一旦过分《泰》即成《否》，《泰》卦卦名为泰，爻辞却半数不吉。《泰》卦乃十二“消息卦”之一，阴阳此消彼长反应非常灵敏，《周易》别卦包括《乾》《坤》二卦凡六爻阴阳明确界分者，均有此效称“消息卦”，下卦《否》也是“消息卦”之一，泰极而否又否极泰来，两卦综错关系极其密切。

经辞

《泰》：小往大来，吉亨。

初九：拔茅茹（音如），以其汇，征吉。

九二：包荒，用冯（音平）河，不遐（音霞）遗，朋亡，得尚于中行。

九三：无平不陂（音坡），无往不复，艰贞无咎。勿恤（音序）其孚，于食有福。

六四：翩（音篇）翩。不富以其邻，不戒以孚。

六五：帝乙归妹，以祉（音止）元吉。

上六：城复于隍（音黄），勿用师。自邑告命，贞吝。

原义

卦辞

“《泰》：小往大来，吉亨。”《泰》卦主要谈君主用人之道，君主统驭万民，不可能事必躬亲，必须有人扶佐，故要主动下求人才，应乾在下；“君子”畜养成才，也在找机会施展抱负，也有向上追求之意，应坤在上。这两

者一拍两合，合作不需很多周折，这就是“小往大来”之义，意思是不用很多付出，就可以有很大收获。人才是一切经营之本，如此理解最为恰当。此外根据爻辞，小往大来也可做技巧理解，但都是付出少而收获多之意。君主礼贤下士求才治国，“君子”也有机会成就功名，国家因此得以稳定强大，社会太平百姓安居乐业，这当然是好事，故吉祥、亨通即“吉亨”。

爻辞

“初九：拔茅茹，以其汇，征吉。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“茅茹”，茅是茅草，茹是根相连，也就是相互牵连之意。拔茅茹意即拔茅草也能带出相连植物根系，这相连植物就代指人才。这句意思是说，用人者只要礼贤下士，一时找不到合适人才也不怕，有了这种声誉，人才就会被引带出来，这和筑黄金台求贤、买千里马骨头一样。为什么会这样呢？“以其汇”。汇就是类、同类之意，事物总是同类关联，求仕君子们也是一类，相互关注彼此联通，消息很快就会散布出去。“征”，求取，这里意为主动这样去做。“吉”，吉祥。基于事物反向调整乾在下前提，初九当位不当中，求才不利，故要主动还要讲方法，如此吉祥。

“九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“包荒”，包，包容；荒，荒远、广大。包荒意即胸怀广阔，招揽天下各处各类人才，使人才尽得其用。“用冯河”，冯，通溯，泅渡之意。用冯河就是用其帮助泅渡过河，即君主要用人才治理天下统驭民众。“不遐遗”，遐，远；遗，遗漏。意为不因偏远而遗漏，此处应不指人才，否则和包荒重了，而应指统治范围，意思是用人才使统治区域没有遗漏，也就是扩大统治范围。“朋亡”，朋，这里应指朋党、小利益集团；亡，消亡。人才多了政治清明，朋党也就没了立足之地，这有利于君主集权大一统专制。此处哲理性很强，人才多了反而不易产生朋党。“得尚于中行”，得，能够；尚，崇尚；中行，行事不偏。如此就能够使政治崇尚于正道行事不偏，也就是行政公正有效政治清明。九二不当位而当中，自身不当环境有利，故以人才效果提醒统治者要包容天下人尽其用，那可以强大统治、消弭内部纷争，使统治达到最佳效果。

“九三：无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。”九三为内卦上爻，当位不当中，爻辞当以主解。“无平不陂”，陂，斜坡、低洼之

处。“无往不复”，复，返。“艰贞无咎”，艰，艰难；贞，正。三句合一，意思是有平地就有坡坎，有前进也有后退，遇到一些挫折困难，也要坚持正确道路，指贤下求才，没有错误也没灾祸。九三当位不当中，自身得当环境不利，因而有此一说。“勿恤其孚，于食有福”，恤，忧；孚，诚信、自存。本句意为不要怀疑对方诚信，或忧虑生存问题，九三自身得当，即使环境不利，也能够解决吃饭问题，这就是很大福气。古代社会物质文明程度不高，民以食为天，百姓吃喝不愁就不会发生动乱。

“六四：翩翩。不富以其邻，不戒以孚。”六四为外卦下爻，当位不当中，爻辞当以主解。“翩翩”，鸟飞貌，引为轻浮、夸耀；“戒”，戒心、戒备。爻意为轻浮夸耀之人，不会给周围人带来好处，但人们很容易失去戒心去相信他。这是在说谁？爻辞主解当然是对用人者而言。六四当位，统治者或在上者貌似求贤若渴，实际却用了一些夸夸其谈之人，真正有才能者未得其用，这样做不可能真给百姓和国家带来利益，可人们却很容易相信，发生这种状况非常危险。六四不当中环境不利，天下承平日久，慢慢出现浮夸之风，君主当位却阴柔轻信以为可以倚仗，这种状况传染泛滥以至互相欺骗，看似人才济济实则人才埋没，君主却不以为然，如此下求已然过分，状况不说也危险。

“六五：帝乙归妹，以祉元吉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“帝乙归妹”，帝乙，殷商倒数第二个帝王名号，在位年代为公元前1101年至公元前1076年，殷商纣王前任；归，嫁；妹，妹妹或少女通称。“以祉元吉”，祉，福祉；元，大。爻意为：先王帝乙嫁妹，希望用联姻方式与外邦修好，以稳固政权，为国家人民祈求福祉和永久吉祥。这样做似无不妥，但联系上下显然有否定意，不用人才治国却用美女和亲维系邻邦，这正是上爻夸夸其谈不切实际之后果，不想方设法强大自身实力，即使如此也很难维持国运，下一爻果然城墙倒了，国家也面临危殆。六五当中却不当位，客解直指主位失误，这样做不错但收效有限。

“上六：城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“城复于隍”，城，城墙；复，通覆、倾倒；隍，城外护城壕沟，有水称池，无水称隍。本义为城墙倾倒填平了城外干涸的壕沟，意即城成了一片废墟，喻指国家政权颠覆。“勿用师”，勿，

没有、不要；师，军队。意即没使用军队，谁没用军队？谁都没用，问题出在内部，那就是没有用好人才。上六已处泰之末，当位不当中，自身得当环境不利，是以如此结论：“自邑告命，贞吝。”自邑，自属封邑，这里就是指家国政权；告，宣告；命，命终；贞，预测；吝，吝嗇。本句意即政权气数已尽，预测未来羞吝。这句话可以不做宿命理解，上六不当中却当位，当位不救乃自身原因造成，前述人才政策失误，真正人才不用，小人清谈误国是也。

否卦第十二（下坤上乾）

说卦

《否》卦又称“天地否（音匹）”，卦象异卦相叠，整形反《泰》，下坤上乾。坤为地，乾为天，此乃现实自然状况。然乾为天已然在上，其卦性又完全阳刚，如此上而且刚以至自身极端，狂妄之极不给对方路走；同样坤为地已然在下，其卦性又极其阴柔，下而且柔一样达到极端，终于被逼破底线只能生死一搏。两向极端导致双方一场搏杀，必然地暗天昏。这个祸根《泰》卦时已经种下，《泰》卦已半卦入否，乾阳下位以求过界，坤阴上争至强超限，必然导致事物由泰入否，反向调整矫枉过正返致极端，就此进入《否》卦，《否》卦错综《泰》卦，两者甚至交错难清。

《否》卦下坤上乾，坤为地在下而下，乾为天在上更上，相互反向南辕北辙，彼此还必须统一于一个事物，结果也就可想而知。不仅彼此会发生激烈冲突，因此还可能造成整个事物毁灭，《否》卦后《同人》卦爆发社会革命，导致改朝换代，正基于这个前提。不过一般《否》卦并没有如此严重，先否后泰又是一个反向。事物发展过程往往多次反复，泰而否之否而泰之，衰败中兴反反复复，但终于会进入下一个阶段。

《否》卦乾坤反向，天地隔绝，阴阳不交，双方难以衔接，各自越来越幽闭，卦德内柔外刚内荏色厉，以至矛盾加剧局面失控，政治陷于黑暗：君子道消，小人道长，统治者骄奢淫逸，老百姓民不聊生……因此卦名为“否”。“否”，闭塞也，《说文》：“不也，从口。”意即闭口无言，话都懒得说了，哪

里还能沟通？《周易》各卦凡自然常象大多不吉，《否》卦未能实现现实状态反面调整，各自极端难以共融，由此当知这一规律之重要，人们常说“阴阳”不称“阳阴”，这一语言习惯正是规律直观。

面对否塞究竟该如何处之？或坚守正道，或明哲保身，或同流合污，大概也就这么几种应对，应对态度不同，结果也相去甚远，怎么选择只能根据具体情况。不过一如《泰》卦半否，《否》卦也有半泰，否塞蹇难更能彰显君子本色。《泰》、《否》二卦状态综错，然继之《履》卦先《泰》后《否》，这一顺序不可改变，《泰》、《否》之间可以交错，终于“一否不泰”也是必然结果，是以二者卦序一定。

经辞

《否》：否之匪人，不利君子贞，大往小来。

初六：拔茅茹，以其汇，贞吉亨。

六二：包承。小人吉，大人否亨。

六三：包羞。

九四：有命无咎，畴（音仇）离祉（音止）。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞（音包）桑。

上九：倾否，先否后喜。

原义

卦辞

“《否》：否之匪人，不利君子贞，大往小来。”“匪”，通非，非人，不是人，意即坏人或者小人，否之匪人就是坏人当道，这种状况正是《泰》卦过分结果。君主或在上者下求人才本是好事，可本我狭隘处置不当，弄来的多是阿谀奉承之辈，这些人一样人以群聚，他们一旦得势局面也就由泰入否，天下变成了坏人当道。这种状况当然“不利君子贞”，君子行正道与小人利益冲突，环境不利自然要遭遇挫折，结果就是“大往小来”。注意，这里大往小来还是针对君主或在上者经营，付出很多却收效很少，弃人才用小人这是当然结果，此处大小绝非什么阴小阳大。这里卦意明确，《否》卦局面就是小人

当道，不利君子行正道，君主或在上者弃人才而用小人，结果就是得不偿失，严重者可能家国天下、或者现实地位利益都会赔进去。

爻辞

“初六：拔茅茹，以其汇，贞吉亨。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。这一爻我们比较《泰》卦初九：“拔茅茹，以其汇，征吉。”差别只在最后几字。“茅茹”，茅就是茅草，茹是根相连，也是相互牵连之意。拔茅茹意即拔茅草也能带出其它植物的根，这其它植物究竟是什么？可能是人才也可能是小人。汇就是类、同类之意，事物总是同类关联，物以类聚人以群居，信用小人带出来的也是小人，小人联络小人，这天下也就成了小人天下。君主或在上者主动征取人才没错，但更关键的是要判断正确，此处不用“征吉”而变成了“贞吉亨”，意即这样做判断正确才吉祥亨通，根据此卦定性，这一点显然没做到，那结果就是“不贞、凶塞”。比较《泰》卦初九，初六不当中又不当位，人才难寻小人易近，故成这种状况。

“六二：包承。小人吉，大人否亨。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“包承”，包，包容、包围；承，奉承、阿谀奉承。六二阴柔当位不刚，君主或在上者缺乏眼界性格柔弱，这种人很希望得到别人奉承吹捧。为何自古朝堂总是忠奸争斗，因为在上者既要成事还要舒服，忠者用以成事，奸者用以享受，两者各有所用，在上者才是历史忠奸大戏的总导演，他们不是不明白道理，却走不出人性围城。六二当位当中，环境不乏人才，结果却被阿谀奉承之徒包围起来，那主要责任更在君主或在上者，这就是“包承”本义。这种状态当然对小人有利，对人才不利，所以结果就是“小人吉，大人否亨”。吉，吉祥，这里意为小人得志；大人，这里代指人才或正直之士；否，不；亨，亨通；否亨就是不亨通，也就是道路闭塞，难以出头成事。君主或在上者被小人包围，小人得志，人才难以通达，这就是本爻全部意思。

“六三：包羞。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“包”，包容、忍受；“羞”，羞辱、侮辱。本爻爻辞简单明确：包容或忍受羞辱。谁是这种状态？本爻爻辞主客双解，主位指君主或在上者，他们信用小人也会招致羞辱，奸臣弄权君主蒙羞，这个结果自然而然，忍受本因包容，那是其自作自受；客位指人才或正直之士忍受羞辱，小人弄权则

属包容羞辱，前者不如此难以自保，后者不这样不成小人。

“九四：有命无咎，畴离祉。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞以主客双解。“有命无咎”，命，命运，联系下文这里命指前面奠定的好基础，或者具体客观环境有利，总之是依靠客观有利因素。咎，这里指灾祸，无咎就是可以避免灾祸，句意为依靠客观有利因素可以避免灾祸，这是指人才或正直之士，同时也是君主或在上者际遇，如果基础雄厚也可能没有致命灾祸。“畴离祉”，畴，同俦，意为同类；离，通丽，本意为附着、依附；祉就是福祉，意即客观有利因素。句意为依附同类人或相互团结依附依靠或创造客观有利条件，用以勉求自保，以待机会。这里应主指人才或正直之士。九四不当位不当中，能够自保无虞已是非常不易。

“九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位且当中，爻辞当以正解。九五天时地利人和，乃是一次中兴，否极泰来否塞局面休止，阳刚当位可以大有作为。“休否，大人吉。”休，休止，停止；否，指小人当道的闭塞局面；大人意即人才或正直之士，吉就是吉祥。句意为小人当道的否塞局面终于被休止，这对人才或正直之士而言当然吉祥。何以忽然就“休否”了呢？或者新君即位，或者奸佞被诛，很多种同步性可能造成这种偶然。“其亡其亡，系于苞桑。”其，这里毫无疑问指代那些曾经迷惑君主或在上者，祸乱人事的小人、坏人；亡，逃亡；系，结、捆绑、锁链；苞桑，丛生的桑树，根深难拔，商末可能还没有牢房，传说当时西岐以画地为牢，监禁犯人最可靠办法就是用锁链把其拴在这种桑树上。句意明确：一旦休否，那些造下罪恶的小人、坏人都只能逃亡，抓回来会被拴在桑树上接受刑罚。其亡其亡用了两次，表达了作者一种畅快心情，也同时描摹了曾经作恶的那些小人、坏人们逃跑时的仓皇之态，立场鲜明。

“上九：倾否，先否后喜。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“倾否”，倾，倾倒、倾覆，倾否就是闭塞局面被打破。“先否后喜”，这个结论很有意思，一般以为是大吉利，其实不然，喜未必吉。先否是后喜前提，后不言吉也不言利更不言泰，只言喜那不过是一种情绪。坏人受到了惩罚，大家都很开心而已，至于后面是吉是凶，爻辞根本就没说。上九不当位不当中，一切还真是难以预料，大乱之后可能有所改进，但乱后必治也不一定，这起码提醒统治者或在上者不要太强硬。比如明朝放

倒了大奸臣魏忠贤，百姓也都拍手称快，可是明王朝并没有因此停止灭亡步伐，崇祯皇帝刚愎自用，弱身猛药终于断送了大明江山！其状正合上九爻性，不当位也。否塞之后国家百废待兴，理应阴柔处中与民休养生息，才可能再图中兴大业。

同人卦第十三（下离上乾）

说卦

《同人》卦又称“天火同人”，卦象异卦相叠，下离上乾。离为火，乾为天，火性上同于天，天在上却阳刚压镇，二者激烈交锋，是为乱象之卦。然前之传注者，皆以为此卦主和，一阴得位中正五阳同与之，故卦名《同人》，这完全是一种谬论。夫子《序卦传》称，“物不可终否，故受之以同人。”也非常牵强。《同人》不是说经历了否塞局面，君主集合众人开辟新道路，而是指乾为天在上又阳刚，上而且刚自身极端，导致天下人忍无可忍，只能号召同志者奋起反抗以推翻其残暴统治，是以名之“同人”，“同人”者即今之“同志”也。

一个王朝兴衰过程，可能《泰》《否》之间多次反复，所以《泰》《否》二卦错综复杂，历代王朝不乏中兴者，但因为逐渐积弊过重，终于难逃一《否》不返，因而《同人》紧随《否》卦而来，盖言新王朝开创之道。《同人》卦卦象，一阴当位中正没错，但其位处下卦，那是指反抗者得天时地利人和，可以集合众人无坚不摧，革命造反无怨无悔，虽然过程可能经历挫折，但终于将致革命成功，推翻一个腐朽王朝，建立一个新的政权。卦辞以集合众人可以由弱变强，最终夺取革命胜利为喻，阐述了“同人”之意即舍小家为大家，这意味着奉献和牺牲，却也是革命胜利之本。

且看前之传注者如何说《同人》之卦：离为火，为臣民；乾为天，为君主。卦象表明君处于上，臣民处于下，君王号令臣民，臣民拥戴其君。上天

下火，喻君王居高临下，洞察民情所行得体，臣民齐赞同。火光明，向上升，与天相同，故卦名曰《同人》。好一通对君主的溢美，真可以颠倒黑白！可若如此明君在位，又何以卦辞主言争战？火光升与天同，卦名又何以称《同人》而不称《同天》？孔子这样曲传《周易》，道理不言自明，儒家思想说到根本就两个字：“驯服。”

释“同人”为同心同德不错，这也正是卦象明示，但这一“同心同德”属于革命同志之间，同志者和衷共济同仇敌忾。《周易》被孔子抢传，真是贻害无穷！后人被之蒙蔽，数千年误读也真是悲哀。序卦如此，卦辞爻义谬误更不用说，这一卦被颠倒得最彻底。好在真理客观实在，历史上人民革命并未因此停止步伐，革命风起云涌，一个个没落王朝被人民起义推翻。

经辞

《同人》：同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

初九：同人于门，无咎。

六二：同人于宗，吝。

九三：伏戎（音容）于莽（音蟒），升其高陵，三岁不兴。

九四：乘其墉（音拥），弗克攻，吉。

九五：同人先号咷（音逃）而后笑。大师克相遇。

上九：同人于郊，无悔。

原义

卦辞

“《同人》：同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。”“同人于野，亨”。同，会合、集聚；同人，集合同志，也即志同道合者；野，原野，郊外之地。古代都城称国，国外为郊，郊外为野；亨，亨通。句意非常明白：衔接《否》卦卦意，统治者已腐朽没落无药可救，这时在郊外之野集合志同道合、欲推翻反动统治者在一起，准备起义或人民战争武力对抗。亨通！如是统治者集合臣民，又何必非到郊外？地方限制郊也就够了。“利涉大川，利君子贞”，指这样有利于涉过大川，喻意为排除千难万险获得革命胜利；有利于正直之

士建功立业，这是一条正确道路。什么是正确道路？就是“同人于野”！在一个封建专制的古代社会，对一个腐朽没落政权而言，政治改良很难取得成功，只有通过暴力革命反抗现政权，通过起义或发动人民战争，才能从根本上把它彻底推翻。

爻辞

“初九：同人于门，无咎。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“同人于门”，门，这里门非指王门、国门，乃指家门，即起义领导者家门，喻意革命就要舍小家为大家，可能要举家纾难意志坚决。谋划起义一般从极少数人开始，那也只能同人于门。“无咎”，没有错误，此处不可作没有灾祸理解。全爻意思是：起义领导者汇合同志于家门，意志坚定举家纾难准备发动起义，这没有什么错误。初九当位不当中，环境还不是十分有利，一开始只能从小做起，同人于门。

“六二：同人于宗，吝。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“宗”，宗族、血缘同宗或有血缘关系的人，这里指小范围民众，略有朋党挟嫌。“吝”，《说文》：“恨惜也。”吝啬、狭窄。爻意为只发动有私人关系的志同道合者，范围太小力量也不够强大，革命不是家族械斗，而应是人民战争。六二当位当中，爻辞何以如此说？原因很简单，革命事业才刚起步，可能影响的人还不够多，但既然革命是为广大民众谋幸福，眼光就不能仅仅局限于小范围，要善于发动广大民众，尽可能扩大革命力量。吝，不是说小范围民众就不要发动，而是说要发动更多民众。六二当位不错，当中也不错，只是要善于利用革命道理，做好宣传鼓动，争取到的志同道合者越多越好。

“九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。上一爻已做好武装起义准备，但毕竟革命才刚开始力量弱小，准备阶段不但要争取尽可能多的支持，还要做好保密工作，如此才能保证起义成功，否则革命可能准备阶段就胎死腹中了。上爻之意这一爻才得以完全明确，只因为本爻开篇一个“伏”字。“伏戎于莽”，伏，趴伏、匍匐，不能前进。这里意思无疑就是埋伏；戎，军队；莽，莽原，丛林。本句意为埋伏军队在莽原丛林，这是干什么？当然是寻找战机打击敌人壮大自己，这正是革命起义之初一般状况，埋伏是因为自身力量还不够强大，

只有突然打击才能局部战胜敌人。埋伏于莽原丛林，为便于军队进退，打的赢就打，打不赢就走，莽原丛林便于隐蔽，可以尽可能保存自己消灭敌人。这显然是敌强我弱的形势应对，这时还不能和敌人硬碰硬，这一看就不是国家之间所发生的大规模战争。“升其高陵”，陵，山陵、山丘、高地。局部给敌人以突然打击起义成功之后，敌我力量还是相差悬殊，敌人对起义部队必然残酷镇压，这时起义武装必须首先保存自己避免与敌人主力决战，那最好办法就是占据有利地形，利用地利与敌周旋伺机打击敌人，这即是“升其高陵”。古代战争，力量薄弱者没有比升其高陵，占领高山峻岭更好的自保办法了，那可能一夫当关、万夫莫开。“三岁不兴”，这句意思简单，三岁代指若干年，由于力量弱小，需要慢慢发展壮大，所以千万不可急躁，要实现推翻反动统治的革命愿望，可能需要若干年艰苦征战。这一爻在说什么？完全在说具体起义暴动和游击战争方针。九三当位不当中，环境不利只能主动调整，游击战争方针惟一正确。

“九四：乘其墉，弗克攻，吉。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞以主客双解。“乘”，登上；“墉”，城墙；“弗”，不；“克攻”，攻克。全爻意思是：军队攻上了敌方城墙，却不急于攻占敌方城市，这样才能确保安吉。九四不当位不当中，自身实力有所发展但还不够强大，客观形势还不成熟，敌方力量还不能小觑，攻下城市也难以占领，那还不如先把包袱留给敌人。

“九五：同人先号咷而后笑。大师克相遇。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位且当中，爻辞当以正解。“同人先号咷而后笑”，号咷，又作“嚎啕”，大声痛哭。这句意思一样简单：革命就会有流血牺牲，故同志们先为失败、牺牲而痛哭，后来又开心大笑。为什么先哭后笑？因为终于“大师克相遇”了，经过了艰苦卓绝的战争，军队越来越强大，战术需要军队分散成一些大部队，这些大部队会战胜利，又重新聚到一起，战争终于取得了决定性胜利，同志们激动万分，先是为战争中牺牲的战友而大哭失声，继而又为伟大胜利而开怀大笑……九五当位当中，天时地利人和共济，取得战争最终胜利理所当然，改朝换代由此实现。

“上九：同人于郊，无悔。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。爻意直解：战争风云变幻难以预料，终于“同人于

郊”，志同道合的革命者只是占据郊外，起义没能获得彻底胜利，而是与统治者割据国土分庭抗礼，面对这种结果一样没什么可后悔。别说“同人于郊”，同人于“野”占山为王，都比生活在统治者残酷蹂躏之下要好，又有什么好后悔呢？如此结果不当位又不当中，调整自身改变策略，等待时机前仆后继，终于有一天革命可能成功。革命事业需要奋勇向前，为此流血牺牲都不怕，还有什么可后悔呢？

大有卦第十四（下乾上离）

说卦

《大有》卦又称“火天大有”，卦象异卦相叠，整形反向《同人》，下乾上离。乾为天，离为火，乾为天阳刚处下，离为火光明在上，乃太阳当空光芒四射之象。《同人》卦言一个新王朝开创过程，新生力量能够从无到有由弱转强，并最终推翻统治者实现改朝换代，这一开始必然代表广大民众利益，否则就得不到民众拥护，政权也根本建立不了。每个政权开创之初，其代表形式都恰合本质，新政权等同于民众自身，是以如天在下。新兴统治者领袖民众，居尊执柔万众归心，正如光明在上太阳当空，一元初始万象更新，众志成城可以排除万难，使各方面事业兴旺发达、捷报频传。

政权新生，统治者内怀刚健之德，外行文明之道，这将激发民众巨大创造热情，政通人和自然百废俱兴，社会文明也将因此获得迅猛发展。文明发展创造财富，社会财富越来越多，“火天”结果就是“大有”，大有者，其有大也！是以《大有》卦紧综《同人》卦而来，盖言新王朝新气象，这是新政权诞生之初一般规律状态。政权初创，统治者头脑还比较清醒，前朝教训自身经验，使统治者不敢忘记民众、小覩民生，能够把自身放在一种理性位置，故成一阴六五居尊位，上下五阳皆应之的大有和谐之象。

《大有》卦所以大有，也是政权初创《同人》惯性使然，民众把新兴统治者送上了至高无上的地位，新兴统治者依靠民众，代表民众，也自然要为民众谋福祉，这使得万众一心众志成城。开国之初虽然面对战争创伤，但推翻

了旧贵族，社会资源获得重新分配，财政赋税资源也有着充分保障，艰难日子会很快过去，接下来盛势而成盛世，终于大有民富国强奠基整个王朝。

承平日久，统治阶级还会逐渐蜕变，形成大贵族阶层，垄断社会资源逃避赋税，财政压力变大只能增加税赋，这却只能转嫁到底层民众头上。对底层民众而言，占有社会资源越来越少，税赋压力却越来越大……社会贫富两极分化严重，政局不稳社会动乱，政权民众代表形式与实质发生变异乃至对立，又一次革命将重新开始。发展过程又是《泰》《否》错综，一《否》不《泰》盛世终于剩时，再次被《同人》推翻，再一个《大有》也会重现。古今中外改朝换代都是这个内因。历史验证着这种循环，循环本身却是螺旋上升，如能防止代表形式实质变异，人类终于可能跳出循环，那时候将永远“火天大有”。

经辞

《大有》：元亨。

初九：无交害，匪咎，艰则无咎。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

九四：匪其彭，无咎。

六五：厥（音决）孚交如，威如；吉。

上九：自天祐之，吉无不利。

原义

卦辞

“《大有》：元亨。”大有寓义丰富，拥有者多，这里却不能狭隘理解。一个新王朝开创之初，建立在一片战争废墟上，恢复和发展都需要过程，要从无到有自少而多，从这个意义而言，大有更是一个动词，喻意这种发展趋向和过程。“元”，始也，大也。元指开始很容易被理解，可是这大又从何来？“说卦”中我们已经明确，那正是基于一种惯性。事物之所以能够萌生，必然基于一种蓬勃动力，这种动力使事物出现和发展，成为自身之初强盛之极，

强势顺延导致事物进一步发展，直到自身辉煌顶峰，之后进入三极两混沌后一个混沌过程，正如日初而升，正午最高，午后渐降，最后落山。元之大者，正是这种发展势头，大有自日初而至正午，一直都在发展壮大。此外元者首也，本有“大”涵。“亨”，亨通；卦辞“元亨”，新事物诞生之初，发展势头强劲，元始亨通，将获得巨大辉煌。

爻辞

“初九：无交害，匪咎，艰则无咎。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“无交害，匪咎”。交害，交相害、相互伤害，无交害就是没有相互伤害，此外也可理解为“无交者害”，但这里绝不是指什么自然灾害。新政权建立之初势力强盛，一切敌对势力会被铲除，自身却紧密团结，政体和民众及其内部不存在相互伤害，不过正因如此，失去了敌对也将使自身免疫力逐渐下降，但这是事物初始阶段，故“匪咎”，匪通非，也就是没有什么不对。“艰则无咎”。艰，艰难，这里指不忘创业艰难，依然保持传统作风自律，那就没有什么灾祸。这里同时寓意如果忘记创业艰难，就可能引起灾祸，这种先例也不是没有。咎，灾祸。本爻有两个咎字，前指过错后指灾祸，不可混淆。初九当位无过，不当中却有前承，初始艰难却发展前景广阔，喻一元初始欣欣向荣。

“九二：大车以载，有攸往，无咎。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“大车以载”。大车，马车，这里喻新兴政权强大；以载，以之载，客解指依靠新兴政权支持。九二以阳刚处下卦中位，自不当位却上应六五，可以见信于“君”，故可肩负重任。“有攸往，无咎”。攸，所，这里是指新兴政权政治清明，这种环境下可以主动有所作为，可以建立功业或出成就，这么做没有错误。

“九三：公用亨于天子，小人弗克。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“公用亨于天子”。公，王公、公侯；亨，通享通飨，这里指享受的利益。本句意为王公大臣们享受的利益来自于君主赏赐。“小人弗克”，小人，这里指普通百姓，弗克就是管不了。这是说一种公正理念，新王朝王公贵族，一般都是开国功勋，这些人在创立新王朝征战中曾立下过汗马功劳，也和新君主有着非同一般的亲密关系。新王朝建立之后，理应对他们给予奖赏，其待遇甚至和君主差不多，这是正常状况，普通百姓不该嫉妒，没有权力也没这个资格，那是一种付出回报。从来就没有简单平等，

一个社会总会存在某些公正差别以保障效率，人在社会中的地位没可能人人平等，那就成一盘散沙不成社会了。九三当位不当中，“公用亨于天子”固然公正，但与人性嫉妒构成冲突，因而会造成某些影响，这在下一爻中就作出了明确纠正。

“九四：匪其彭，无咎。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞以主客双解。“匪”，通非；“其”，指那些王公贵族，或指某些新贵；“彭”，盛多、过盛；“咎”，此处做过错或灾祸解均可。本爻意思是说对开国功勋们给予奖励固然公正，但也不能太过分，考虑公正也要兼顾平等，公正平等“在之中”，终于一种混沌公平才算合理，否则公正极端也是过错，也可能带来灾祸。让一些人先富起来没错，那可以提高效率，只是不可过分，不使其过盛也有利政权稳定，当然没有错误、灾祸。

“六五：厥孚交如，威如，吉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以客解。“厥孚交如”，厥，通作“其”，这里指统治者或在上者；孚，诚信；交，交往。句意为统治者或在上者以诚信对待百姓或在下者，彼此公平交往。如，语气词无实义。“威”，威信，威如即有威信之状。作为统治者或在上者，诚信处下本不当位，却因此获得了崇高威信，这是一种过程和结果反向。权威权威，威除理解成威风外，更应该解释成威信，那有权就不一定有威了。在上却以诚信处下，反而能树立起威信，这—是因为当位者能够反向调整自身，二也是因为环境有利，六五一爻居五阳之中，处下却可以成百川归海之功，反则六爻皆阳，那就变成了极端状态，极端则不可久也！故这里六五居尊以诚，反向却成其尊贵，这当然吉祥。《周易》就是这样变化难测，解一爻要综合全卦，解一卦要综合全经，具体状况还要具体分析。

“上九：自天祐之，吉无不利。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“自天祐之”，自，来自；天，这里指事物发展规律；祐，保佑；之，代指统治者或在上者，也指所有人。句意为统治者或在上者甚至所有人，因得到来自事物发展内在规律之佑助，结果自然“吉无不利”。吉无不利就是大吉大利。这又是一个要综合全卦乃至全经具体分析之爻，上九不当位不当中，事物本应盛极而衰，现却依然吉无不利，正是事物之初发展势头强劲所致，正所谓大势所趋。

谦卦第十五（下艮上坤）

说卦

《周易》从《同人》卦起，分析事物过程明显细致，很少再大规律性概括，这基于现实可能，人们总是对前不久或现实之事更多了解。上古时代缺乏文字记载，史料都是靠人们口口相传，传承过程中难免散佚，这使人们对远古知之甚少。在现代人看来，远古三皇五帝夏商周差不多都在同一历史时期，但对《周易》作者而言，其自身生活在商末周初，夏王朝不过其前朝而已，是以尽管缺乏文字记载，可能更多地要依靠传说，其对夏商历史也应该记忆得比较清晰。

这种状况一如现在，人们对近世一位君主一个人物记述，可能远比古代一个朝代的记录还多。人类历史数百万年，文明史却不过几千年，《周易》问世时也是这样。封建制度从禹传子家天下开始，《同人》一卦描述应是夏末商初“商汤革命”，《同人》卦之前各卦间跨度极大，自《同人》卦始，各卦间衔接得越来越细致，这种分析有助于我们更恰当地诠释《周易》，还有助于我们更深入研究夏商历史。

《谦》卦又称“地山谦”，卦象异卦相叠，下艮上坤。艮为山，坤为地，地下有山，内强外柔正谦之象。《大有》之后天下富足，“仓廩实而民知礼”，这就为统治者怀柔，以及人们彼此谦让奠定了可能性基础。《大有》卦已经讲到“匪其彭”，《谦》卦是其自然顺延，是以《谦》卦紧随《大有》卦而来，盖言为谦之道。不过《谦》卦卦象坤阴在上，总体已现弱勢，向言《周易》

六十四卦惟《谦》卦全吉，其实《大有》卦较之更吉，《谦》卦已至刀兵，实有不得已而为之嫌，所谓全吉者，自保而不致难也。

万物本能人性本我，谦之不易致敌，有利环境经营，可用之为技，却不可以之为本，此为《周易》原义，然传之后世被人误读，这甚至包括老子，《老子》中已现这种偏颇，至孔子时更甚，终于后世对“谦”推崇备至，以至成了中华民族传统美德，一谦再谦不嫌劳谦以至虚伪。儒家思想多个人实用主义，实质是一种“忽悠”哲学，它奉承统治者以求进身，因而对“谦”吹捧之至，这很合统治者或在上者口味。使人谦为自得实惠，如劝人舍者实欲己得，主张谦者未必自谦。

这种误读已造成严重后果，国人笃认谦逊，不行谦者几寸步难行，然现实理性更高世俗为大，这反过来又使“谦”在中国真的效用神奇……老外们对此却难以理解：你既然什么都不行，凭什么还要出来混事？难道《周易》有效范围只在中国，离开本土就没道理了吗？非也！此是后人误读以至于此。《周易》谈谦本为手段，传注者谬之却成了结果，凡事皆谦已有虚伪做作之嫌。

经辞

《谦》：亨，君子有终。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

六二：鸣谦，贞吉。

九三：劳谦，君子有终，吉。

六四：无不利，撝（音挥）谦。

六五：不富以其邻，利用侵伐，无不利。

上六：鸣谦，利用行师，征邑（音易）国。

原义

卦辞

“《谦》：亨，君子有终。”谦逊作为手段，有利于环境经营，在上者处下谦逊，可以亲比在下者，集聚更大力量以为己用；在下者谦忍，可以忍图强，

减轻环境伤害，为自身发展争取时空。这基于人性利用，每个人都希望找到自身价值，别人谦逊，正好可以满足自身这种需求，起码不会置自身于尴尬，因而会对谦逊者产生好感，从而被谦逊者所利用。一般有资格谦逊者，大都具体在上，在下者没资格谦逊，那只能叫谦忍，谦虚介于两者之间，华而不实谦本于虚，不谦也就露了馅儿。没有绝对在上在下，谦虚也就成了通用办法，总是相互谦逊彼此客气，关系虽然变得虚伪，交往时却少了尴尬。谦者有利环境经营，故“君子”以此“亨通”。“亨”就是亨通，环境没有阻碍；“君子有终”就是可以善始善终。卦辞本来是作为手段讲的，现实却已经是结果，范围限制在中国，超出范围另当别论，认识对现实巨大反作用由此可见一斑。

爻辞

“初六：谦谦君子，用涉大川，吉。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“谦谦君子”，这里叠用两谦，意味谦逊再谦逊；君子一般尊称有才能在上者，不是普通一般人。“用涉大川”，这里“用”字用得非常传神，前面卦爻辞中，相似说法多是“利涉大川”，这里变利为用，显然正是强调“谦”为手段，用涉大川就是用这种方法可以渡过大河，意思是用它可以排除前进路上艰难险阻，“人道恶盈而好谦”，投其所好当然吉祥。初六不当位不当中，自身实力不足，环境又比较险恶，也只有“谦谦”才能获得吉祥，这是自身需要，也是环境要求。

“六二：鸣谦，贞吉。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“鸣”，鸟口为鸣，“鸣谦”就是把谦逊的话说出来。既然谦逊是作为手段，让对方明确无误地知道当然需要，谦逊的话应当说出来，而且说得越明白越好。“贞”，正也，“贞吉”，方法正确结果吉祥或预测吉祥。正确很重要，这一是指鸣谦本身，二是指鸣谦尺度，过分也不好，俗话说过分谦虚就是傲慢，尤其面对具体对象，弄不好可能导致滑稽或反面效果。不是特殊被动情况，一般要谦自身弱项，针对对方长项，谦逊自己就是赞美对方，这可谓一举两得，弄反了则两败俱伤，那就没有吉祥了。六二当位当中，谦逊作为手段正确，环境也比较有利。鸣谦，说白了就是谦逊客气，国人很喜欢这样，喜欢这样对别人，也喜欢别人这样对自己，作为礼节无可厚非。

“九三：劳谦，君子有终，吉。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不

当中，爻辞当以主解。九三为本卦惟一一个阳爻，按卦象五阴从之，这一爻该大大吉祥，可爻辞相对平常。“劳谦”，劳就是劳作，这里可引申为辛苦。处谦之时，九三一阳当位卓尔不群，这种突出很容易被人嫉妒，尤其需要谦，以一谦五其“劳”可知。还好落个“君子有终”，君子有终没过错，要说吉祥多少有点勉强。九三当位却不当中，劳苦功高也只能谦逊，否则劳苦未必有功，功高更未必吉祥，那说不好还反惹灾祸。不要把手段当作结果，那是没骗得别人倒骗了自己。有时与其“劳谦”不如省力，当然这也得环境允许。

“六四：无不利，撝谦。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。本爻主解指用谦之人。“无不利”，没有什么不吉利。“撝”，通挥。《说文》：“挥，奋也。”又说：“裂也。”裂，引为挥洒，“撝谦”意为“溥散其谦，无所往而不用谦”，也就是谦逊作为手段可以任意挥洒。这不难理解，尊贵者以谦其名愈彰，卑下者以谦也不致敌，谦逊一般只停留在表现，用不着实际付出，得到的却是好处，那当然多多益善，甚至只要当位不管不当中，出门矮三辈，对谁谦逊都没有坏处。不过这却很少有人能真正做到，人性往往本我自私狭隘，总喜欢抬高自己贬低别人，明知这是什么后果，还要这样去做，自己吝啬谦逊，更吝啬赞美别人，结果可想而知。不过也要记住，撝谦之谦只是手段，不可作为结果，否则劳谦自贬得不偿失。时代发展了，撝谦不再万能，有时还有反作用，比如现代人找工作。反正只是作为手段，那就要以结果来把握手段，有时是之所是地不谦也许更有利，不懂得这样变通，《周易》也就白读了。

“六五：不富以其邻，利用侵伐，无不利。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。爻辞客解，“不富以其邻”应指代环境。以，及也。面对环境中“不富以其邻”者该怎样对待？“利用侵伐”。利用即利用“谦逊”手段，侵伐，侵指敌对我，因而使我“不富”；伐指我对敌，讨伐，自卫反击。利用侵伐就是利用谦逊之法，对侵我之敌行“哀兵”战术，谦逊骄敌哀兵砺我，终于一战成功消灭敌人，结果是“无不利”。六五位尊，这里谦直接运用为战术，更可看出其手段意义。六五不当位而当中，环境有利，战术以谦可以破敌制胜。

“上六：鸣谦，利用行师，征邑国。”上六外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“鸣谦”，大张旗鼓地鼓吹谦逊；“行师”，出动军队；

征，征伐；邑国，都城、国家，古代称有先君宗庙者为都，无者为邑，这里邑国就是他邦。这一爻不同上爻，上爻主指御敌，这里就是主动征伐了，主动征伐敌国也要用“谦”，利用行师，这里更明确谦是一种战术。上六阴柔当位，不当中环境不利，因此征伐敌人更要用谦。具体该怎么用？爻辞没有再说，作为战术原则已经够了，可以用之哀兵，可以用之争取同情，可以麻痹对手……总之但能用谦必要用之。

豫卦第十六（下坤上震）

说卦

《豫》卦又称“雷地豫”，卦象异卦相叠，整形反《谦》，下坤上震。坤为地，震为雷，大地之上雷声滚滚，这显为变季之象。古人认为：天暖之时雷生于地，大地震动万物破土萌芽；天寒之时雷入于地，大地凝重万物蛰伏潜藏。雷依时出入大地，也就预示了冬春来临，温暖时兆示严冬将始，寒冷时兆示暖春将至。“豫”，本义为象之大者，又是一种多疑动物代称，由此而来有悠然自得之意、有犹豫不决之意……又通“预”，有先见、警预、戒备等义，《广雅·释言》：“豫，早也。”预测之意；《礼记·学记》：“禁于未然之谓豫。”警预避险之谓。由卦象言《豫》卦主取先见、警预义。

“豫”是一个多义字，既是安和悦乐，又是警预戒备，此处用作卦名，主以警预安乐揭露虚伪取义。上卦《谦》说谦：才高而不自许，德高而不自矜，功高而不自居，名高而不自誉，位高而不自傲……尊贵者谦，卑贱者亦谦，上下谦谦，终于虚伪泛滥。谦和谦和谦以至和，谦谦环境导致和豫安乐，可长此以往，这个世界就太虚伪了，必要有人出来警预，仗义执言说出真相警预危机，才能打破这种谦和虚伪，是以《豫》卦紧综《谦》卦而来，盖言如何处豫以预，说实话讲真相以戳穿虚伪。

雷动地上，奋发其声，卦象所示正是警预！另从卦德而论，《豫》卦下坤上震，坤为柔震为动，下柔而上动者，振聋发聩也是警预之状。继以爻象分析，《豫》卦九四一刚独对五柔为一卦之主，如一人预警众人震惊。处豫之道

极其艰难，众人谦谦丛豫和乐时，有人揭露虚伪要打破这种局面，那往往会费力不讨好，甚至辄而凶咎。便是九四自身阳刚居位，又遇六五尊位阴柔，也很难得人认可，更多可能还是“冥豫”无咎。真相知道了不说，起码没有灾祸，处豫不可不慎，尤其面对过谦局面。

传统传注者称《豫》主“和乐”，笔者不以为然，《谦》已谦和何以《豫》卦再和？如此下去《随》卦更和，《周易》也就没有了“易”义。《谦》以至和不错，正因此才要处和以《豫》，一味和乐下去状态僵化，发展将陷于滞缓，必要有人敢为天下先，才能打破僵滞焕发生机活力。《豫》卦下坤上震地上雷鸣，本来雷鸣将雨，是要人们预先防备。原义警示世人不可虚伪过谦，可惜此卦被后人误读，结果是干打雷不下雨，国人冥豫不言从此谦谦，直到终于落后挨打，打都没打明白。

经辞

《豫》：利建侯行师。

初六：鸣豫，凶。

六二：介于石，不终日，贞吉。

六三：盱（音需）豫，悔。迟有悔。

九四：由豫，大有得。勿疑。朋盍（音和）簪（音咱一声）。

六五：贞疾，恒不死。

上六：冥（音明）豫，成有渝（音鱼），无咎。

原义

卦辞

“《豫》：利建侯行师。”“豫”，预先谋划、预先准备、揭露警预。如此可激发事物发展活力，这样做有利于建功立业。“建侯”，建立诸侯功业，引为建功立业。“行师”，动用军队打仗。卦辞全意就是警预有利于建功立业，这和行军打仗一样。这里行师是例证说明，处豫正如行军打仗，必要预先谋划准备，否则没可能获得战争胜利。卦辞“利建侯行师”，本身就是一种状况说明，难以想象丛豫和乐会有如此结果，但传统卦辞解释还真就是“悠然自得

利于建立功名和行军打仗……”俗话说“不打无准备之仗”，优哉优哉地出去打仗，那是去打仗还是出去送死？

爻辞

“初六：鸣豫，凶。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“鸣”，鸣叫。鸣豫这里喻公然揭露或公开谋划；“凶”，凶险。谦和而来一团和气，揭露其害必然会伤害一些既得利益者甚至公众情绪；如果属于某种谋划，提前泄露也会泄密致对方设法应对，如同打仗先把军事部署告知敌人一样，这对言行主体当然凶险。古代实行君主专制统治，统治者治国策略不会对外公开，所谓“国之利器不可示人”，如果老百姓都知道怎样治理国家，那统治者统治地位就会受到威胁，这不同于现代民主政治。即使现代民主社会，有些政策有时也需要暂时保密，一样存在既得利益者提前设法应对问题，上有政策下有对策会增加推行阻碍，一般还不至有凶。然若是人微者言重，那就很凶险了，初六不当位不当中，又值处豫之初，鸣豫当然不妥。

“六二：介于石，不终日，贞吉。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“介于石”，介，古文作“斫”，坚也；于，犹“如”。句意为警预之信念像石头那样坚定。“不终日”，想到了就要做，恨不得不等明天，意即不可拖延时日。“贞吉”，正确吉祥或预计吉祥。六二中正，自身得当环境有利，天时地利人和兼备，若所预之事有理，那就应该坚定信念尽快说出，结果一定吉祥有利，千万不要错过好时机。这针对警预者也适用整个环境，毕竟预警对社会发展有益。

“六三：盱豫，悔。迟有悔。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“盱”，睁大眼睛，张目仰视。“盱豫”，针对主位就是处“豫”犹豫不决，针对客位则是面对“豫”惊恐不安，追随还是反对犹疑不定。“悔”，悔恨。“迟有悔”，迟，迟疑、推迟。迟疑、推迟追随会造成悔恨。本爻意为处豫要当机立断，不可犹豫迟疑，否则会留下悔恨。大河奔流泥沙俱下，处豫三心二意，不做潮头弄潮儿，却被潮流淹没或裹胁，以后再后悔就晚了。六三不当位不当中，自身不当环境不利，处豫结果尚不明朗，需要自身判断形势作出及时反应，迟疑会有悔恨。

“九四：由豫，大有得。勿疑。朋盍簪。”六四为外卦下爻，阳爻居阴位，

不当位不当中，爻辞当以主客双解。“由豫，大有得”，由，因为，从……而来。本句意为处豫可以给自己或社会带来很大好处。“勿疑”，不要迟疑不决。“朋盍簪”，朋，朋友、同志者；盍，通合、聚合、合作；簪，古人用来固定发髻的头饰，又称笄。本句意为朋友或同志者都会愿意和你站在一起，或言处豫者将会结成广泛政治同盟，朋来如簪之束发而聚。全爻意为：处豫可以有很大收获，不用怀疑，这是为多数人谋利益，可以争取到广泛支持。这里多数人指处豫所指向的“能动性”多数。“勿疑”，针对处豫，有三分之一力量坚定支持就够，另三分之一会随着形势发展加入，这正好回应前言之不可犹豫不决。九四不当位不当中，但一阳独行为卦主，又居六五尊位阴柔之下，有权位之象，因而要主动争取机会，是以爻辞坚决，而且对主客双方同样，这里关键是要敢为天下先。

“六五：贞疾，恒不死。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。爻位当中形势有利，此位主指决定处豫者或在上者，相对处豫者，爻辞依据环境。“疾”，此处有两解，一是疾病、错误；二是迅速果断。两解可以通用。“恒不死”，恒，长久、永远；不死就是事物保持活力不僵死。全爻指统治者或在上者要善于听取处豫建议，处豫更要迅速果断，这可以保持事物如统治本身长久，不因为失去活力而灭亡。六五当中不当位，九四不当位不当中，却一阳成主五阴皆应，象处豫由统治者外一高层人物发起，并可获上下响应而终于成功。

“上六：冥豫，成有渝，无咎。”上六外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“冥豫”，冥，昏暗。冥豫即担心处豫致凶，故有预见也不说。“成有渝”，成，成就，这里指已有的成就或功名；渝，改变。句意为有预不言，墨守成规萧规曹随，已有功业也会逐渐发生改变。“无咎”，即没有灾祸。这主指有预不言者本人，但对社会发展不利，不过“成有渝”是个逐渐过程，本卦之前乃《大有》和《谦》，发展基础还比较雄厚，一定时期内不处豫也不会有什么灾难，但暂时无咎不等于永远无咎。上六阴爻居阴位，当位不当中，环境不利处豫艰难，暂时“冥豫”也没什么不好，毕竟稳定压倒一切，但长此以往就可能大祸临头了，中国近代史实可以为证。

随卦第十七（下震上兑）

说卦

《随》卦又称“泽雷随”，卦象异卦相叠，下震上兑。震为雷，兑为泽，泽有水征智慧，震为雷象活力。智慧在上，活力在下，正是社会焕发生机，一人主张众人追随之象。一方面活力在下需合理释放；一方面智慧在上有人处豫谋划，双方可谓一拍即合。《随》卦下震上兑，从卦德而言内动外悦、入愿随从，又兑为少女，震为长男，少女长男也是相随情态。《豫》卦已开始警预，但警预之事要付诸行动，还需众人参与，故《随》卦紧随《豫》卦而来，盖言众人踊跃追随警预倡议，打破虚伪重焕生机之状。

这一状况自夫子误注《豫》卦后，在中国似乎并没有显现，但这并非现实，且《豫》卦被误读之前，中国历史肯定经历过类似阶段，否则也就没有《豫》卦了。秦汉之前，儒家思想还未获得思想领域隐蔽形式政教合一统治地位，那段历史时期思想解放社会蓬勃发展，春秋战国更出现百家争鸣局面，这争鸣即是处豫而来，尤其后期法家思想，更直接针对谦和虚伪宣战。

夫子传《易》之时，正值“礼崩乐坏”，那本身就是处豫，夫子之说得以传世，又何尝不归功处豫？只不过其“豫”误导终成蛊惑，汉罢黜百家独尊儒术后，两千余年少有敢处豫而执言真相者，是以中国社会发展逐渐滞缓。终于近代落后挨打。“五四”运动时，国人迫于现实再次处豫新生，革命先驱振臂一呼，亿万民众追随践行，东方睡狮觉醒，中华民族又一次屹立于世界民族之林……“随”，《说文》：“从也。”《广雅·释诂》：“随，顺也。”随为随

从、顺从没有异议。

不过《随》卦卦象泽下有雷，雷也预示某种凶险，好在泽为浅水恰可消纳雷震。要众人追随也不那么简单，哪怕揭穿真相对发展有利，这也需统治者或在上者宣传鼓动。这宣传鼓动有时揭露真相，有时也难免不实甚至欺骗，这恰如竞选演说，怎么说当时并不重要，重要的是要让人相信，先把民众发动起来，有了众人追随处豫才能成功。至于成功之后能不能兑现诺言，那可以留给以后甚至后辈“治蛊”，现在不是流行一句时髦语，叫“相信子孙会比我们更聪明”吗，这种事情其实上古就已在实践。

经辞

《随》：元，亨，利，贞。无咎。

初九：官有渝（音鱼），贞吉。出门交有功。

六二：系（音继）小子，失丈夫。

六三：系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎？

九五：孚于嘉，吉。

上六：拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

原义

卦辞

“《随》：元，亨，利，贞。无咎。”“元”，始也；“亨”，通也；“利”，和也；“贞”，正也。“元亨利贞”可参见《乾》卦说明，俱为好意。如此结果当然“无咎”，没有过错也没有灾祸。随从被动，又何以得元亨利贞？这必须联系上卦处豫，处豫打破虚伪重焕生机，所从者乃有发展之阳光事业，是以“元亨利贞”并得“无咎”。

爻辞

“初九：官有渝，贞吉。出门交有功。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“官有渝，贞吉”，官，这里指官吏，泛指统治阶层或在上者，说明处豫必先行于上层，非在上者只能鸣豫不能济豫。渝，

改变。官有渝就是上层政策有变。贞吉，如果正确就吉祥或预计吉祥。“出门交有功”，出门，走出家门做某事；交，参与，这是指民众出来参与，“有功”即可获成功。全爻意为：上层政策发生改变，这是一件吉祥之事，赶快走出家门参与，那将有利于有所成就。这里有赶早不赶晚意味，越早参与越可能多获益。初九为下卦震之主爻，乃动之主，积极追随没错，但毕竟政策来自上层，自身被动参与，所随人事是否正确很难判断，那更多要靠运气。不过政策总来自上层，上层鼓励人们参与，对一开始就积极追随者总会给些甜头，这一般都有好处。

“六二：系小子，失丈夫。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“系”，绑在一起，追随；“丈夫”、“小子”，这里直观为大小强弱。处豫时肯定会出现两种势力交锋，一种是处豫派，一种是顽固派。一般而言，处豫派势力开始还比较弱小，但它基于民意能动员多数力量参与，力量将不断强大，处豫当时追随有发展一方，虽“系小子”未必不吉，要有一定前瞻性。两派之间各人可以做不同选择，但选择其一就要放弃其二，故“系小子”必“失丈夫”。好在六二当位当中，自身得当又环境有利，因而可以选择处豫派。“系小子，失丈夫”有风险，但处豫派过程中不断强大，正所谓“弱者，道之用”。不过具体状况要具体分析，不同社会集体意识也可能差别很大，时机不成熟，或者上层支持不够，那处豫也未必成功。

“六三：系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“系丈夫，失小子”，爻意恰反六二，六三处下卦震雷之末，主在下者主动追随已到最后阶段，这时理应作现实选择，那就是“系丈夫、失小子”。“随有求得”，追随本身就为求得，跟随势力强大一方，这种求得更易实现。求得无可厚非但不能过分，所以“利居贞”，最有利方式还是选择正确道路。究竟哪一种选择正确呢？具体判断需要同于自身的理性，最终只是一种客观结果。六三不当位不当中，但如果“利居贞”自己能作出正确判断，结果也不一定不好。

“九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎？”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“随有获，贞凶”，如果追随当时就有所收获，这是一种凶兆。原因参见前两爻爻辞分析，这是因为目光太短浅了，此外只要追随就有收获，这收获来的太容易，世上很少这么容易

就得到的好事，一般而言后面都可能潜藏着凶险，很可能是被人蛊惑使然，那可能正是钓饵，由此就可能上当受骗。人要不上当受骗，首先就要去除贪念，老想占便宜必然吃亏。此外还要动脑子，“有孚在道，以明，何咎”？有诚信并行于正道以自存，用道理使自己清楚明白，那还有什么过错或灾祸？一个是不要贪心，一个是动钱先动脑子，有了这两条，就不会上当受骗。

“九五：孚于嘉，吉。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位当中，爻辞当以正解。“孚于嘉”，孚，诚信，自存；嘉，美、善，这里指嘉言懿行。真诚地追随嘉言懿行，结果当然“吉”。吉，吉祥，指好结果。九五尊位，上指君主下指君子，此类人若追随嘉言懿行，当然天下都有福，个人追随嘉言懿行，自身也会因此获得好处。自身得当环境有利加之九五位尊，这种结果意料之中。

“上六：拘系之，乃从维之。王用亨于西山。”上六外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“拘系之，乃从维之”。拘，囚禁、拘押；系，捆绑；从，通纵；维，维系、维持。此处意为用绳子捆绑，强迫人跟随，联系下卦《蛊》分析，这里就是指用蛊惑之法“忽悠”，通过宣传蛊惑强制人心，并非真把人捆起来，但效果差不多。本爻后句更直接点明方法，即“王用亨于西山”。这里“亨”通享为祭祀，古代祭奠天地祖先之形式。西山即岐山，周朝发祥地。“王用亨于西山”，意即君王通过到西山祭祀，采取迷信方式把某种意图说成是天意或上帝旨意，这在当时足以蛊惑人心，也就相当于把人强行捆上战车一样。蛊惑之源，原于最高统治者，这是自然常态，把祭祀都搞成了宣传动员，并借助迷信，蛊惑之意昭然若揭。

蛊卦第十八（下巽上艮）

《蛊》卦又称“山风蛊”，卦象异卦相叠，整形反《随》，下巽上艮。巽为风，艮为山，山下有风，这就是《蛊》卦之象。风行山下，风微动物，风狂树断……这些对山都有一定影响，但只是山下有风，风再大也难以撼山，虽然这也算一种危险，但凶险程度不大。何以卦名以“蛊”称之？要弄明白这一卦象，首先要联系卦名“蛊”字，这山下之风如果行蛊，那可就不是一般风了，风不大都可能性命攸关，风大更会地动山摇。

“蛊”本义是人工饲养的一种毒虫，方法是把许多毒虫放在一个器皿里，让它们互相攻击咬食，最后剩下的就是蛊。传说蛊有毒害仇人之魔力，只要把仇人姓名写在人形器物上让蛊练习攻击，蛊放出后就会去找仇人报仇。这一切必须秘密进行，一旦泄露，行蛊之人就会遭殃。对于这个传说，人们无法确信，又不敢不信，只能宁信其有，这种状态就被称为受蛊惑。蛊惑是个贬义词语，一般指通过欺骗手段，让人深信不疑，因此作出某些反应，自己却从中渔利。这说白了就是骗人，通过欺骗达到自身目的，但这需要很高技巧，而且必须切中要害，才能有蛊惑人心之效。

一般以为蛊惑都是一些小伎俩，只有市井小人用此欺骗钱财，殊不知发明蛊惑者却是古代正人君子乃至君王，他们正是以此实现统治目的。蛊惑一词现代时髦说法叫作“忽悠”，民间小“忽悠”不过骗人钱财，统治者大“忽悠”甚至要人性命，一句不计个人安危，不知带走了多少冤魂。

《周易》却对此早已明确，《蛊》卦一名直言不讳，而且直接针对统治者，只是一直以来没人明白，或者明白了也装糊涂。到处都有人“忽悠”，民间有骗子“忽悠”，上面统治者也在“忽悠”，那究竟怎么才能不被忽悠呢？前卦九四爻辞已说明白：“有孚在道，以明，何咎？”别管谁说什么，都得自己先过过脑子，理无定论具体为用，通过判断适合自己再去做就可以了。

《蛊》卦山下有风，这风却非同小可！《随》卦民众相随，这随如何实现？面对被愚民众，哪怕处豫对他们有好处，也不能直接说明白，那也只能行“蛊”了。《周易》卦名之间关系，往往是上题下解，前如《屯》、《蒙》，实质上是前《屯》已蒙，后《蒙》击蒙，这里也是一样，《随》卦已然行蛊，非蛊不能成随，《蛊》卦名蛊却实为治蛊，如此也才有《随》前《蛊》后之序。《随》卦以蛊成随之后，天下难免惑乱，惑乱不堪以终，因而《蛊》卦紧综《随》卦而来，盖言治蛊之道。

经辞

《蛊》：元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

初六：干父之蛊，有子，考无咎，厉，终吉。

九二：干母之蛊，不可贞。

九三：干父之蛊，小有晦，无大咎。

六四：裕父之蛊，往见吝。

六五：干父之蛊，用誉。

上九：不事王侯，高尚其事。

原义

卦辞

“《蛊》：元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。”“元亨”，元始亨通、大亨通。“利涉大川”，有利于克服艰难险阻，这一句意思看似简单，但要倒过来咂摸滋味，前途遇到艰难险阻，指前蛊副作用显现出来，那就必须治蛊。这治蛊之始亨通顺利，毕竟平反一些冤假错案，现实地就可以减轻矛盾。统治者或在上者勇于治蛊问责自身，这一开始也会给人一种好感，所以面前艰难险阻也

就容易克服。这真是一蛊两用，行蛊时可以发动民众，治蛊时又可以再次调动民众积极性。历史上民众就是这样被统治者或在上者玩弄于掌股，还在天天高喊圣明。过程中自己所承受的灾难呢？没有人再去想。“先甲三日，后甲三日”。古代历法每月三旬，每旬十日记以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，先甲三日，后甲三日即前甲辛、后甲丁两日，这是用以说明治蛊时间安排，基本意思就是要把握好时间、状态循序渐进。统治者或在上者把时间、状态都安排得如此严谨，其治蛊诚意也就可想而知了。这里日期是一种泛泛说明，一甲可以看作一个循环，前甲三日是说要预先筹划，治蛊也不能一蹴而就，要先小后大逐渐进行才能控制局面，突然转反人们也不容易接受；后甲三日是完成状态，根本治理要等水到渠成，这时人们已很容易接受结果。治蛊都要充分准备、周密安排，这感觉有点卑鄙，却是一般事物规律必须把握。

爻辞

“初六：干父之蛊，有子，考无咎，厉，终吉。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“干”，树干，这里引为调正理直，也有滤干去除之意，指整饬蛊害；“父”，指父辈先人或前任，相对于母为所遗阳刚之性蛊害；“蛊”，蛊害，行蛊之余毒；“考”，已亡父亲，先秦父在或不在均可称考，这里代指父辈；“厉”，猛烈、严峻。爻意为整饬父辈行蛊之余毒，如果治理者是其子辈，父辈就没有灾祸，即使当时猛烈一些，最终也可获得吉祥。为什么呢？道理很简单，子辈上承父辈基业，可能否定父辈某些言行，却不可能全盘否定，否则其继承本身是否正统就成了问题。古人迷信，哪怕人已死掉，如果被开棺虐尸也算灾祸，因此有“考无咎”一说。初六治蛊之始，不当位不当中，爻辞终吉说明治蛊之事理所应当。

“九二：干母之蛊，不可贞。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“干母之蛊”，这里母不是确指母亲，而是指父辈所行阴柔之蛊余毒，这种蛊毒治理起来就比较难了，因为一旦真相大白，必将触及父辈根本性和品质性错误，那是很难获得人们原谅的，它继而就会危及承继者地位和权利正统性、合法性，结果很难预料。但是蛊毒又不得不除，那究竟应该怎么做呢？九二给出答案：“不可贞。”贞，正也，不可贞即不能用正常方法，那就只能以蛊治蛊，结果还是很难预料。“贞”还有一解，那就是占卜、猜测，不可贞就是不可预料。九二不当位，形势所迫又不得不做，当

然治理结果很难预料，这一切都因为环境，这正是爻辞客解之故。

“九三：干父之蛊，小有晦，无大咎。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。治蛊过程之中，不当中环境不利，因而“小有晦”。晦，晦气、倒霉，小有晦就是干父之蛊可能遇到小麻烦。不过毕竟还是“父蛊”，又当位，因此“无大咎”，意即没有太大灾祸。

“六四：裕父之蛊，往见吝。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“裕”，宽裕、容纳，“裕父之蛊”意即听任或放任父辈行蛊余毒泛滥。“往”，向前、前往、以后；“见”，见到、遇到；“吝”，吝嗇、狭窄意即艰难、麻烦。全爻意思就是：听任或放任父辈行蛊余毒泛滥，那前面就会遇到麻烦，路会越走越艰难。何以必须治蛊，看到这里大概谁都明白了。六四当位却不当中，环境不利也要治理蛊害，治理方式可以选择，不治理却肯定不行，否则就走不下去了。

“六五：干父之蛊，用誉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“用”，使用；“誉”，赞誉。本爻意思比较难解，干父之蛊使用赞誉？没错！六五不当位却当中，客观环境有利，不得不治理父辈行下的蛊毒，也可以毁誉并用，一方面是坚决治理其遗留下来的蛊毒，一方面又可以赞誉其取得的成就，毁誉参半人无完人，这既维护了自身地位正统性和合法性，又巧妙地使蛊毒得到治理，正可谓一举两得。此外用誉还可以用到被蛊害对象上，通过用誉收买人心，有利于巩固治蛊效果。

“上九：不事王侯，高尚其事。”上九外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“事”，《说文》：“职也。”所营谓之事，事成谓之业。前事作侍奉、服侍解。不事王侯就是不出来侍奉统治者或在上者。统治者或在上者如此治理蛊毒，实质上无异于以蛊易蛊，根本就没有诚心改过，民众继续被他们愚弄，明白了这个道理，为什么还要出来侍奉他们呢？具有高尚品德的人，应该“高尚其事”，不出来侍奉这些虚伪王侯。此外爻辞也可理解为统治者或在上者自身选择，“不事王侯”就是不以王侯为事自弃其位。上九治蛊之末，不当位不当中，高尚其事可能是最佳选择。这为下卦再下之《观》卦，提前奠定了基础，否则《观》卦之观会显得有些突兀。

临卦第十九（下兑上坤）

说卦

《临》卦又称“地泽临”，卦象异卦相叠，下兑上坤。兑为泽为水；坤为地为堤。堤岸高于水泽，水泽被其分流，乃洪水得有效治理，以疏代堵江河归海之象。“临”本义是由上往下看，居高临下之意，临繁体为“臨”，形义即人站高处，手打眼罩向下看，《国语·周语》贾诩注：“治也。”引申意即监督、领导、统治等，君临天下即为此意，喻天下得到君主有效治理，百姓安居乐业国家稳定太平，本卦卦名也是此意。

前卦《蛊》治理过蛊毒之后，一些政治弊端被纠正，统治者或在上者能够治蛊，说明其统治方式有所调整，变得比较理性怀柔，因此能主动柔和居上，即坤在上而坤性柔和，上柔下悦为《临》之卦德，这当然有利于天下治理。百姓在治蛊过程中也增长了见识，对统治者或在上者各种政策有了一定判断能力，智慧在民即下兑为泽为水征智慧，这对统治者推行政策有一定好处，也同时增加了难度。不过水涨船高，统治者可以治蛊，说明其统治智慧也在进步提高，社会就此进入一种理性萌芽状态。

这是社会发展必然趋势，从《蛊》卦到《临》卦，标志了人类理性发展进步，理性发展奠基了文明发展，随之又一个繁荣阶段到来。《临》卦属消息卦之一，乃十二月之卦，二阳初升已临地面，正是春生万物萌芽发展之状。

治蛊之后社会秩序逐渐恢复，人类智慧力又普遍获得提升，统治者或在上者以智慧领导智慧，社会因此获得更大发展，“临”之又一解为“大”。是

以《临》卦紧随《蛊》卦，盖言治世方略。这里谈统治方法，较之之前要理性得多，它更讲究感化、宽仁、躬亲，并明确否定了原来蛊惑利诱手段。

经辞

《临》：元，亨，利，贞。至于八月有凶。

初九：咸临，贞吉。

九二：咸临，吉，无不利。

六三：甘临，无攸利。既忧之，无咎。

六四：至临，无咎。

六五：知临，大君之宜，吉。

上六：敦（音吨）临，吉无咎。

原义

卦辞

“《临》：元，亨，利，贞。至于八月有凶。”“元、亨、利、贞”参见《乾》卦：元，始也；亨，通也；利，和也；贞，正也。临为治世之象，君临天下柔治万民，这种结果自然而然。“至于八月有凶”，这里“八月”是指事物某种循环周期，不是具体说明，然卦辞何以单称八月？《周易》十二消息卦正配夏历十二个月，《临》卦乃十二月之卦，二阳现于下而生气临也，八月则属《观》卦，二阳在上阳气将消卦象反《临》，是称八月为其转折。八月虽非确指，事物某种循环规律却普遍存在，所谓分久必合、合久必分，吉凶也是如此。古人已直观到这种循环，并洞察到其中螺旋上升式发展，这里不要把道理陷于简单循环，那将导致命运迷信。事实上一切事物发展都不是简单地原地转圈，每一个循环都蕴涵着发展，所谓循环实质是一条立体螺旋上升曲线，明白了这个道理，我们就不会再陷入鸡生蛋、蛋孵鸡式的困惑。螺旋上升也有周期，“至于八月有凶”并不错误，承平日久，统治者权力缺乏监督，这种周期也就难以避免。总之这里是指因为某种规律，事物性质将发生转变，发展因此将进入下一个阶段，卦辞推出循环乃提前对《观》作了个交待。

爻辞

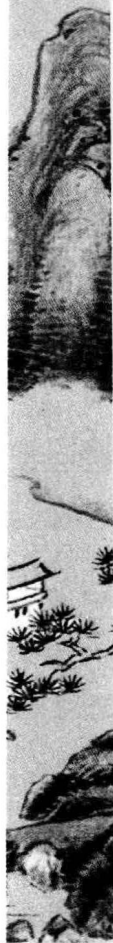
“初九：咸临，贞吉。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“咸”，咸通感，无心之感，自然感化；“临”，领导、统治。“咸临”意即通过感化方法进行统治。“贞吉”，正确吉祥或预计吉祥。初九当位不当中，处临之始只能以怀柔行感化，统治者或在上者把持权力，治蛊之后民众还在疑惑，通过真诚感化来领导和统治，一般会获得吉祥效果。

“九二：咸临，吉，无不利。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。九二与初九主客反向，现在是环境有利又不当位了，所以用不到勉强，治蛊之后民众积极性很高，趁此时机也应以真诚感化来领导和统治民众。采取真诚感化方式这时结果仍然吉祥，因为当中得环境佐力，效果可能更好，所以后面更强调这样做“无不利”，也就是更应该这样做。

“六三：甘临，无攸利。既忧之，无咎。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“甘”，甜。“甘临”一是指通过给甜头给好处，也就是以利益驱动方式去领导和统治民众，二是指统治者或在上者以临逞威要派头。“无攸利”，没有或不会有有利效果。“忧”，忧虑。既忧之就是既然开始为这种结果忧虑了，那就不要这样去做，不那样也就没有错误或灾祸，即“无咎”。本爻只说不要怎样却没说应该怎样，六三不当位不当中，应该客观需要怎样就怎样，可以采用本爻上下一切可以采用的领导或统治方法，甚至具体事还要具体对待。

“六四：至临，无咎。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“至”，到来。至临意即亲自参加，带领或率领民众去做某事，用以实现其统治目的。六四当位不当中，环境需要有时候领导者必须亲自在场，一是起示范带头作用，二是对重大事件要现场监督，以防某些意外发生。关系重大或事件本身重要，手下人还不能完全放心，那就必须亲自出马。不只统治者应该这样，基层领导也是一样，比如关系重大安全，那必须一把手亲自去抓。能够这样当然“无咎”，一般不至犯错误也不会有什么灾祸，但至临不能针对所有事。

“六五：知临，大君之宜，吉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“知”，通智，明智。知临就是用聪明才智来领导和统治民众。“大君”，大国之君，这里就是指天子，当然大官也可以通用。“宜”，

适宜。大君之宜意即这对大国之君或天子而言比较适宜。为什么呢？因为他们统率人众，不可能一一去感化，更不能具体做什么，只能以聪明才智，否则捡了芝麻丢了西瓜，哪里还有吉祥。宜字用得对，相对天子、大官，一般小领导们就不适宜只用聪明才智，那用得多了群众就会反感。大官却没有这种情况，官越大越好当，那是对聪明而又懒的人而言，一般聪明人也都是懒人，不懒就不聪明。六五不当位当中，环境有利不必过分阳刚，技术比谁都好的人，永远都只是技术工人。

“上六：敦临，吉无咎。”上六外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“敦”，宽厚、敦厚。“敦临”意思就是以真诚之心实行宽仁之治。“吉”，吉祥；“无咎”，没有错误。上六当位不当中，没有错误未必没有灾祸，如果最高统治者或大官缺才少智，那就等于尸位素餐，没有错误也可能被人颠覆地位，严重者甚至性命不保。不过这里没有说全，或者中间应该加个“小”字，对于基层或者竞争不太激烈的位置这么说可以，当然那时候地位更多的还是依靠世袭，姬旦公位就是这么来的，要么他缺少经历没想细致，要么就是他也在行蛊骗人。

观卦第二十（下坤上巽）

说卦

《观》卦又称“风地观”，卦象异卦相叠，整形反《临》，下坤上巽。坤为地，巽为风，地上有风，自然常象，却已现万物不宁。这种状态事实上前卦已埋下伏笔，《临》卦坤柔在上，下临智慧之民，一旦政策措施出现问题，民众可能就不再买帐，但是限于权力地位压迫，民众也只有观望等待，观察不作为就是“观”，万物不宁不可草率成行，故本卦以“观”名之。是以《观》卦紧综《临》卦而来，盖言观察事物之法。

观，仔细地看，《说文》：“谛听也。”近看下看曰临，远看上看曰观。《临》《观》两卦衔接而来，显然意义相反，《临》卦已言居高临下，前之传注者谈“观”依旧：“观，喻君王巡视邦国，观察民情，施行德教，风化社会……”如此观与临何异？《观》卦被这样观，结果也就又成了一卦祥瑞！《周易》被这样糟蹋，当真是暴殄天物，儒家如此歌功颂德，倒是正合了统治阶级胃口。

事实上《观》卦之观已由下而上，观察者不再主指统治者或在上者，由此观也就生出许多事来，天下因此而不再安宁，这正如爻象所示：四阴于下二阳消退，统治者由上而下被迫让步，地上已刮起风来，风行大地万物不宁，因此必须某些国家暴力手段强制，是以才有《观》卦之后、《噬嗑》卦监狱刑罚随之而来，要是盛世接连不断，又何必要用到刑罚？民众之观以至乱世，究其根源却是统治者或在上者专制过甚，这是理性社会又一个发展阶段。发

展要付出代价，人类社会因此将不断走向民主自由。

经辞

《观》：盥（音贯）而不荐，有孚颙（音拥，读二声）若。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

六二：窥（音渍）观，利女贞。

六三：观我生，进退。

六四：观国之光，利用宾于王。

九五：观我生，君子无咎。

上九：观其生，君子无咎。

原义

卦辞

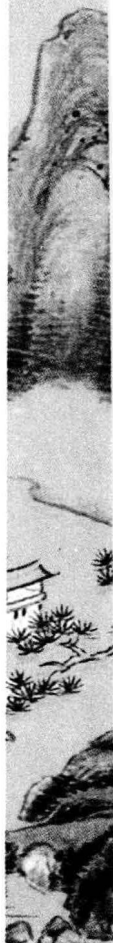
“《观》：盥而不荐，有孚颙若。”“盥”，洗手，古代祭祀前必要程序；“不”，没有；“荐”，奉献祭品。盥而不荐意思明确，做好了一切准备却看着不做，为什么要这样呢？“说卦”中已经说明，因为通过观察思考，发现这样做不对，但是地位卑贱又不能提意见，那就只好看形势发展，相机而动争取少受或不受毒害。“孚”，真诚以自存；“颙”，恭敬仰望；“若”，然，意即“的样子”。这句意思更简单，要有真诚表情还要作出恭敬仰望的样子。卦辞全部连起来很有意思：做好一切准备却不真做，还要装出真诚表情，并作出恭敬仰望的样子。这究竟是在干什么？因为地位卑下或其它一些必要原因，看出问题也不敢或不能说出来，不说还要做好准备，并装出一副很真诚很恭敬要去做的样子，这说白了就是装傻充愣故意拖延。为什么要这样不说也明白，不如此就可能惹怒在上者，那就会招致祸端。最后结果没说，我们可以自己去想，躲过去最好，躲不过去没辙，严重者性命不保，也可能牢狱之灾，这在下一卦《噬嗑》中可以明确。反正撞上去就没好结果，那当然还是能躲就躲，所以糊涂难得难得糊涂，但人又不能真糊涂。不会装傻算不得真聪明，不能装糊涂也没真明白，问题是现在已经明白了怎么办？《观》卦卦辞简而言之就是“难得糊涂”。

爻辞

“初六：童观，小人无咎，君子吝。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“童观”，像儿童一样观察事物，只看表面幼稚粗浅。“小人”指普通老百姓，无咎即没有灾祸。这样观察事物不能说没有错误，只可能不致灾祸。普通百姓怎么看待事物，对别人没太大影响，对自己也影响不大，看不明白自己困惑或吃点小亏，更多时候还是傻子过年。他们甚至把观点说出也没人计较，太过粗浅谁当回事？就像市井骂街，不会被当政治犯。“君子吝”。这样观察事物对君子而言道路就吝啬、艰难了，一是见识粗浅被人讥笑影响自身形象，二是以这种见识做大事可能导致严重后果。初六不当位不当中，见识粗浅是自己不认真，也是环境不适合，环境对思想影响很大。专制压制下不许人们思考，也就很难深刻，认识发展需要宽松政治环境，先秦百家争鸣前提即诸侯割据政治宽松，那是中国古代思想发展最辉煌阶段。

“六二：窥观，利女贞。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“窥”，从孔穴或缝隙中偷看；“利”，有利；“女”，女性，代指阴性事物；“贞”，正。爻意为悄悄地不张扬地观察事物，透过现象看到事物本质，这有利于认识发展，也可以因此获得深刻思想，这当然是个好事，这种方式适合本性阴柔事物，对他们也是惟一正确方法。六二当位当中，阴柔本性适合比较深刻地认识事物，客观环境也只允许这种认识方式，秦王朝之后中国陷入黑暗封建专制，尤其儒家思想在思想领域获得隐蔽形式政教合一地位之后，认识发展就此遭到了沉重打击，古典时代的优势地位从此一落千丈，但中国人思想发展并没有因此完全停滞，只是由地上转入了地下，哲人们或遁逸民间著书立说，或假儒教形式行思想进步之实，事实上思想一直在发展，只是现实影响有限罢了。就思想本身而言，迫于政治压力也只能阴柔求存，这是没有办法的办法。

“六三：观我生，进退。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“观我生”，这句字意简单，但可以两种解释，一是观察自身现实生存状况；二是维持或保持生存我才能观察思考。第一种意思不悖，联系上爻更可能是第二种意思：观察思考前提是保持自身生存，因此结果就是“进退”。进退，或进或退。这要看自身状况和环境状况决定，自身有这个

能力宜进，没这个能力宜退；环境允许宜进，环境不利宜退，终于进退需要主客观状况综合考察，原则和前提是首先保持自身存在。这一是指观察思考需要现实生存条件保障，二是提醒思想者不可过于张扬触怒统治者或在上者，这里已经有了难得糊涂的意味。六三不当位不当中，进退取舍只能相机行事。

“六四：观国之光，利用宾于王。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“观国之光”。光，光景、景况、境况。观国之光，观察国家的境况。这里暗含发现了问题。“利用宾于王”，宾，古代宾代指“仕”，指有身份有地位的人，这些人可以出入朝廷，有资格给天子出谋献策，也就是拥有“话语权”，天子要以宾客礼仪招待，因此又称之为“宾”，身份大概相当于今之政协委员或人大代表。利用宾于王，意思就是利用“宾”的身份使之转达于王。这里要转达的就是前言观国之光的“光”，也即通过观察国家事物所发现的问题。发现问题何以不直接说，而要利用宾去转达呢？这显然是为避风险。人微难以言重，言重未必人听，人微也不敢言重，万一触犯在上者，说不定脑袋就搬家了。六四当位不当中，环境不利只能利用宾于王，虽然因此增加了周折，总是安全第一命更重要。感觉这和托人办事也有相似，不同之处是利用宾于王，不一定要说出自己，这可视情况而定，基本原则还是首先保证自身安全。

“九五：观我生，君子无咎。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位又当中，爻辞当以正解。“观我生”参见本卦六三，这里主意却是观察自身现实生存状况。九五当位当中，没有那么多不利因素，爻意直接说明正确观察思考方法。观我生意即对自身经历要观察思考，这对君子而言没有错误也没有灾祸，即“君子无咎”。混沌哲学强调：经历了就要思考，否则经历就仅仅是经历，对自身发展没有任何意义，一个地方摔几次跤都摔不明白，那简直不可救药。通过亲身经历思考，认识才能不断进步，亲历是获得真知必要条件，否则理性就不能同于自身。为何有时道理明确，受教育者也没有异议，却就是不能现实改正，原因就在于缺乏亲历，知行不能合一，没有现实效果。爻辞与混沌哲学这一观点暗通，这里也就给予了明确说明。

“上九：观其生，君子无咎。”上九外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“观其生”与“观我生”一字之差，我的经历就变成了别人经历，这里明确指出要走出自身经历围城。一个人经历毕竟有限，仅

以自身经历观察思考，所得很难达到深刻，因此就要走出自身经历围城，不但自身经历了要观察思考，看到或听到别人经历，也可以用来供自己思考，这样所得更多也更容易深刻，而且这有利于帮助我们走出本我狭隘，这样做自然更可“君子无咎”。走出经历围城进而才能走出本我围城，终于可能走出命运围城，通过对立角度深层换位，甚至可以让普通人获得“第三只眼”，这些爻辞就没有谈到了。姬旦当时，能够直观到要走出经历围城已属不易，我们对古人不能要求过高，看到别人摔倒自己就别去再摔，这对古人而言已经够聪明。上九不当位不当中，却是否极而泰，也只有慧如周公者，才可以发现如此深刻哲理。

噬嗑卦第二十一（下震上离）

说卦

《噬嗑》卦又称“火雷噬嗑”，卦象异卦相叠，下震上离。震为雷为动，离为火为电。火下惊雷、雷电交加，威动于内，明察于外，既有凶险危殆之状，又有雷电杀伐之象。古人迷信天以雷电霹除邪祟，卦象亦含威猛压镇之意。噬（音是），本义是用牙齿咬物，嗑（音合），本义是上下颚合拢。噬嗑合意是个动词，就是凶猛地撕咬、咀嚼。所以卦名《噬嗑》，亦卦象图解而来，《噬嗑》卦上下二阳而中虚，正如口像。口而欲合，九四却一阳间于中，乃梗塞阻隔之物状，事有梗阻必要排除，噬而嗑之就是咬碎它。古人智慧大多直观而来，因此本卦卦名“噬嗑”。

《噬嗑》卦象危殆凶险又杀伐有力，故以之说监狱刑罚再合适不过。事实上《观》卦已现上下离心，尽管“观”主指观望等待未采取行动，但人之行为客观地基于心理意识，一旦通过观察思考心中有了不同想法，做起事来就难免抗拒，严重时就会出现拒绝甚至破坏行为。这样一来统治者或在上者统治意图就很难实现，社会也会因此失去统治秩序，甚至可能酿出动乱。统治者因此出台法律规范，对某些行为采取强制甚至刑罚措施。是以《噬嗑》卦紧随《观》卦而来，盖言刑狱之事。

法律刑罚从来都是统治者统治工具，但从维护社会秩序角度而言，社会法律制度有其存在必要性。法律制度基于统治阶级意志，但也要参照一般道德规范，只要其本身不严重违背民众意愿，使社会显失公平正义，并为当时

社会平均理性所不能接受即可。犯罪不一定是犯错误，但违反法律显然就要受到惩罚，因为法律本身问题，或者因为刑罚过于残酷，犯罪往往打击越重反抗欲烈，其后果更可能事与愿违。对统治者而言，刑罚是措施不是结果，不能说刑罚者众就天下太平，那往往正好相反；对民众而言，刑罚不是儿戏，要尽可能不去触犯刑律，否则就会招致惩处。

经辞

《噬嗑》：亨。利用狱。

初九：履（音巨）校（音叫）灭趾（音止），无咎。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

六三：噬腊（音西）肉，遇毒；小吝，无咎。

九四：噬干肺（音紫），得金矢，利艰贞，吉。

六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。

上九：何校灭耳，凶。

原义

卦辞

“《噬嗑》：亨。利用狱。”噬嗑就是采用刑罚手段维护统治秩序。“亨”，亨通，这是就刑罚必要性及其效果而言。“利用狱”即“用狱利”，有利于使用在监狱刑罚事上。卦辞简单确指，但不要忘了，《周易》只是取用具象说明，事实上类似事物都可以通化应用。不过这里类似指强制性质相同，失去基本性质，那也就失去了可比性，比如道德没有强制，那就不能类比。只要具有一般强制性，什么事物都可以参照这一卦内容，比如管理，管理制度在组织中就相当于法律条例，处罚也可类比刑罚，差别只是程度。这种状况针对整部《周易》，没有哪一卦不具有普遍性，具体只为说明，千万不要把自己局限于具象经辞之中，那样我们能从中收获的东西会很少。

爻辞

“初九：履校灭趾，无咎。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“履校灭趾”。履，鞋，这里用为动词，即套上；校，古代木

制刑具，加于手者谓之桎（音固），加于足者谓之桎（音志），校通指桎梏类刑具；灭，没，淹没、遮掩；趾，就是指足趾、脚趾。屢校灭趾意为刑罚犯人，戴上刑具把其脚趾都遮盖了，这在当时不算重刑。“无咎”，这样做没有错误也没有灾祸。对统治者而言，必要刑罚可以维持其统治秩序，刑罚不重也不会引起强烈反抗；对受刑当事人而言，这只是小过轻刑。初九当位不当中，也可能是被环境牵连，但总是小刑罚，没有太大问题。

“六二：噬肤灭鼻，无咎。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“噬肤灭鼻”。噬肤，黥（音晴）刑，一种古代刑罚，在脸上或其它部位皮肤上刺成记号或文字并用墨染黑，有时也直接用烙铁烙上去，这现在感觉刑罚不轻，在古代也属轻刑，甚至被施于普通士兵，以为标记防止逃跑，和现在刺青差不多。灭鼻，劓（音亿）刑，也是一种古代刑罚，就是割掉人的鼻子，这在古代也不算重刑。不过噬肤灭鼻已伤身体，刑总是越来越重，只是六二当位当中，因此仍然“无咎”，爻意一样可以针对双方。

“六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“噬腊肉，遇毒”，“噬”，咬。腊肉，把肉腌制并风干而成，肉质非常坚韧不易咬碎，且因为腊肉一般陈置时间较长，很容易发生变质滋生毒素，“遇毒”所指正是一种情况。比较前两爻，本爻状况进一步恶化，案件已经比较棘手，罪犯顽劣并通过诡辩反抗审判，如腊肉不易咬碎并有毒。六三不当位不当中，手段不够严厉，证据也不够充分，又遇到这种情况，故“小吝”。“小吝”即小有困难、麻烦。不过尚能“无咎”，对罪犯施行刑罚，没有过错或没有灾祸。爻意主客双解，对罪犯而言也差不多，毕竟所犯罪过还不十分严重，没有性命之忧。

“九四：噬干肺，得金矢，利艰贞，吉。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“干肺”，指连着骨头的干肉，这比前爻之腊肉更难啃。“得”，得到；“金矢”即铜箭头，商周时代称铜为金。啃带骨头的干肉，怎么会啃出铜箭头了呢？古代狩猎多用箭，射获猎物拔出箭杆，箭头残留肉中是可能的，偏巧这次啃的干肉不但连着骨头里面还残留箭头，弄不好可能崩了牙。此喻遇到了非常棘手的案件，罪犯极难对付，因此“利艰贞”即艰贞利，要克服艰难坚持正确方法才有利，如此结果依然“吉”即“吉祥”。遇到这么难啃的肉，怎么还能终于吉祥？原因是九四虽不当位又不

当中，两者赶到一起却是一个巧合。九四以刚居柔本有越位，但恰好面对难啃骨头，结果是虽遇艰难终于攻克。本爻“得金矢”一句，也可解为得到刚直者断案，金性刚而矢以直，下爻六五柔而九四刚，又是一种巧合。这里主客双解也针对罪犯，若是冤狱也可能昭雪。

“六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“黄金”，生锈的铜或铁，“黄金”作为一个单词当时还没出现。爻意为撕咬干肉，里面发现了箭头但已生锈，这就不像前爻那么难了，干肉里没有骨头，箭头生锈也伤不到嘴，但也说明时间很长，喻罪犯可能是惯犯，刑讯原则“贞厉”。“贞”，正。“厉”，严厉。即正确方法就是严惩，对于屡教不改的罪犯理应如此，这没有过错，即“无咎”。六五位尊，不当位而当中，客观条件允许，不可放纵罪犯逍遥法外。

“上九：何校灭耳，凶。”上九外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“何”，通荷，负荷，这里就是扛着或戴着；“校”，刑具；“灭”，遮掩住；“耳”，耳朵。何校灭耳意即戴着刑具，把耳朵都遮住或磨破了，这种结果“凶”。上九不当位不当中，主指刑罚者如此刑罚会招致凶险，或被刑罚者结局凶险；客指环境不利，治安状况很差，也可能招致更大凶险乃至祸乱。一切犯罪现象背后，都有更深刻社会原因，不从根本上解决问题，单靠刑罚是不行的。刑罚过重人民造反，刑罚过轻无法维持秩序，不是刑罚罪犯越多越有功绩，反过来才是天下太平！一句话：刑罚永远只能是手段。

贲卦第二十二（下离上艮）

《贲（音毕）》卦又称“山火贲”，卦象异卦相叠，整形反向《噬嗑》，下离上艮。离为火，艮为山，山下燃火，光耀山体一片彤红，有装饰之意。“贲”字上“卉”下“贝”，五彩鲜花斑斓贝壳，字本身就有一种修饰之意。贲，《说文》：“饰也。”以卦象和卦爻辞推敲，上卦《噬嗑》很残忍，接下来就该粉饰太平，一方面是残酷镇压，一方面就必须粉饰，二者相辅相成。前者打击反抗势力，后者粉饰太平安定人心，如此才能维持其统治。打一巴掌揉三揉，《噬嗑》卦立威震慑，《贲》卦怀柔安抚，恩威并用都为使民众服从。是以《贲》卦紧综《噬嗑》卦而来，盖言统治者粉饰太平之法。

单从统治者权术方法而言，这种自我粉饰也必不可少，只有炫耀出自身强大稳定，并造势出统治成就伟大，被统治阶级才能安身立命。这本身就是一种麻痹，它可使被统治者产生盛世幻象，不假思考就认定被统治合理：既然天下一片歌舞升平，那反对、反抗者就是祸乱根源，这种人是民众公敌，对他们镇压得再残酷也理所当然，自己只要不去参与就好。这客观上使民众淡忘了“噬嗑”残酷，并避免了他们更深入思考，一旦自身遭到残酷噬嗑，那时再明白也已经晚了。

山下有火光照出其高大坚固，却也同时埋下了某种隐患，山下之火既带来光明，也同时带来阴影和热浪，山上草木会因炙烤而枯焦。火势太大，说不定整座山都会被烧化掉，因此这种火要烧还不能烧得过大，烧得太大不但

草萎花枯，更可能造成山体剥落。因此随之而来的就是《剥》卦，那正是这种隐患的后果。从来歌舞升平的舞台都是架在火药桶上，这个舞台越大，埋藏的火药也越多……《贲》卦上艮为止，当止应止，表里如一才是真美，恰如夫子所言：“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子。”

⑧⑧

《贲》：亨。小利有攸往。

初九：贲其趾，舍车而徒。

六二：贲其须。

九三：贲如濡（音如）如，永贞吉。

六四：贲如皤（音婆）如，白马翰（音汉）如，匪寇婚媾。

六五：贲于丘园，束帛（音伯）戔（音肩）戔，吝，终吉。

上九：白贲，无咎。

原义

卦辞

“《贲》：亨。小利有攸往。”“亨”，亨通。通过装饰粉饰而来的所谓亨通，是事物求得发展的必要措施，尽量修饰一下有好处，但不能太过，繁其文不能益其质，故其利小不利大。粉饰本意是遮掩自身瑕疵，以求给环境一个好印象，借以获得认可为自身营造有利环境，反过来促进自身发展。这本来无可厚非，但要把握好分寸，在自然基础上稍加修饰就够了，过分了则可能效果相反。这正如女人化妆，妆不能不化也不能过浓，淡妆薄粉素洁高雅，浓妆艳抹就让人恶心了，最好是“淡妆若天成”。美与丑根本在于本质，粉饰只是表面，“小利有攸往”意类“大损无攸往”，根本问题还是要从根本着手解决，光靠粉饰不行。过分粉饰欺人自欺，谎话说多了自己都会相信，金玉其外败絮其中，最终只能害人害己。

爻辞

“初九：贲其趾，舍车而徒。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“贲”，修饰；“其”，他，自指；“趾”，脚趾；“舍”，舍

弃；“徒”，徒步、步行。全爻意思明确：他修饰了脚趾，舍弃车子不坐而徒步出行。这显然是有意为彰显脚趾美丽。为何只修饰脚趾？可能是他感觉脚趾最美丽，或者除了脚趾其它部位就难以修饰了，总之这基本属于淡妆，是正常人正常表现，俗话说爱美之心人皆有之，这没有什么过分。初九当位不当中，环境不利也只能主动出来展示了，美得很辛苦，也美得很可爱，爻辞说的应该是位小女生，这个样子出来正是要引人注目。

“六二：贲其须。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“须”，胡须。“贲其须”即修饰胡须，这一看就应该是位男性，一样的爱美之心，只不过具体修饰部位不同，男人修饰胡须更是独特之选。六二当位当中，环境有利主位柔和，修饰过胡须没有更多举动，大概只要等待就可以了，那个小女生不是已经主动出来了嘛。《贲》卦卦意直接针对统治者，但爻辞却讲述了一个美丽故事，把一对男女婚恋过程描绘得细腻动人，这可能正是为了晦涩卦意，以免触怒统治者。

“九三：贲如濡如，永贞吉。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“濡”，沾湿，润泽，“如”，语气词无实义。贲如濡如意即修饰得自然润泽，没有任何做作。这时一对男女可能已经恋爱了，彼此坦然，修饰不多，状态浑然天成，这样做“永贞吉”，意即坚持如此，方法正确，永远吉祥。九三当位不当中，美在自身，环境效果要等双方结了婚才能显现。

“六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“皤”，洁白；“翰”，鸟高飞，这里指（骑着白马）奔驰如飞；“匪”通非，匪寇即不是强盗；“婚媾”，婚姻。全爻意思是男子穿一身白衣骑着白马飞驰，这可不是去做强盗，而是去求婚的。六四当位不当中，婚事还在进行，男子修饰自身前往求婚，多少有点不得已而为之了。本卦爻辞简单明确，但越是如此越要摆脱具象去想象，如果放在古代统治者粉饰太平的意义上去想，那就是事不得已只能如此了，但这可一时不可长久，如那位男子可能永远在这种求婚状态吗？

“六五：贲于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“丘园”，带有小丘的园子，这里指家园；“束”，量词，古代以五匹帛为一“束”，“帛”就是丝织品，“束帛”意即五匹

丝织品；“戔戔”，少、小的样子，这是“残”的初文；“吝”，吝啬艰难，这里就是指束帛不够装饰之用；“终吉”，最后结果吉祥。本爻是很形象地在说成婚之初情景：五匹丝帛装饰家园，显得有点寒酸，开始是有些艰难，日子最终会好起来。这里寓意非常深刻：六五不当位当中，客解因为环境有利，即使修饰不够，慢慢地也会好起来，如果刻意挥霍修饰，以后日子捉襟见肘就难过了。

“上九：白贲，无咎。”上九外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“白”，这里不可作颜色解，而应理解为平常、正常、不过分，这是上爻爻意顺延，解成白色不通。白贲意即平常修饰。“无咎”，没有过错也没有灾祸。就男女婚恋而言，这时已开始过平常日子，是个不错的状况。《贲》卦完整地讲了个婚恋故事，但事实上却一直都是在提醒统治者，饰非文过何时可以、何时必须、如何又不能太过，由具象而抽象，道理既浅显又深刻，可谓用心良苦、诲语谆谆。

剥卦第二十三（下坤上艮）

说卦

《剥》卦又称“山地剥”，卦象异卦相叠，下坤上艮。坤为地，艮为山，山覆于地。地上有山自然常象，然因现实状态反面调整规律，卦象越是自然卦意越是不好，《否》卦后《剥》卦又是一例。山在上高大坚固，地在下位性阴柔，但别说地动山摇地裂山崩，天长日久风雨侵蚀山体自身也会风化剥落，到了一定程度就会坍塌。剥，剥落。卦象五阴侵长一阳将尽，乃九月之卦。夫子《序卦传》：“致饰，然后亨则尽矣，故受之以剥，剥者剥也。”意为装饰物时间一长就会朽坏剥落，虽是就事论事，这一说法还算靠谱。

山在上固然坚固，其基却根于土地，上者愈坚下者愈柔，内柔外止到一定程度必地陷山崩，这也是需要反面调整之象。只有山不居高地不处弱，高山仰止上坚下稳才能屹立不倒，可惜常人往往意识不到反面，只看事物表面。前卦《贲》统治者或在上者文过饰非，一味地粉饰太平自吹自擂，这固然是维护统治之必要方法，但也使许多现实危机被掩盖，对此统治者或在上者如果没有清醒认识自我修正，那慢慢就会积累成危机，最终导致统治本身出现问题，那时再想掩饰已不可能。

粉饰一般也有个过程，开始时比较自然，问题越多越需要掩饰，这最终导致过分，直到粉饰已不起作用，那就发展到了《剥》，是以《剥》卦紧随《贲》卦而来，盖言一个政权逐渐衰落过程。其实要判断这种状态并不难，对自身歌功颂德得越过分，越说明这个政权离没落越近，因为否则不需要这样。

此外判断标志还有：如增加权力阶层利益，诸如什么“以薪养廉”，那说明统治者已无力治世，不能给广大民众带来利益，只能给少数官僚阶层和有“话语权”者特殊待遇，用以勉强维护自身统治地位，这已是舍本求末苟延残喘，政权失去民众根基，日子还能长久吗？还有就是提倡儒教麻痹民众，这几乎是历代统治者最后伎俩，终于黔驴技穷，衰落也就不可避免了。

《剥》卦事实上在警示要预防王朝统治衰落，沧海桑田，但作者不敢直指君王，因此就用“床”作为比喻，床剥其实就是政权剥，就是君王剥！大地已经承载不了高山，或者山自己就在剥，这时还不及大力修正，更换新床意即更换君主，那最终就只能更换朝代了。《剥》卦以床为喻基于卦象，一阳在上五阴在下恰如床象，《剥》卦卦辞以床非常隐晦，但一旦超出具象显然直指政体。

经辞

《剥》：不利有攸往。

初六：剥床以足，蔑（音灭），贞凶。

六二：剥床以辨，蔑，贞凶。

六三：剥之，无咎。

六四：剥床以肤，凶。

六五：贯鱼，以宫人宠，无不利。

上九：硕果不食。君子得舆（音雨），小人剥庐（音卢）。

原义

卦辞

“《剥》：不利有攸往。”“不利有攸往”即不利有所前往。《剥》卦卦辞简单明了，其含义却非常深刻。《剥》卦六爻五阴，惟一阳爻居最上，一阳在下为起点是生，一阳在上则是终点为死，此卦象异常险恶。老子曰：“人之生也柔弱，其死也坚强。”前卦《贲》统治者极尽粉饰太平维护统治，终至达到极限，危机再也掩盖不住，于是《剥》卦随之而来，统治者统治摇摇欲坠，这时其自身已走到穷途末路，想有所作为非常困难，因此对统治者自身而言是

“不利有攸往”。对被统治者呢？一样“不利有攸往”。统治者这时已被逼到绝路，其死亡本能爆发，既然粉饰也掩盖不住危机，那就会图穷匕现露出狰狞面目，这时的统治者正是其死也坚强，对一切对其统治构成威胁者，会不惜一切进行疯狂镇压，这对被统治者尤其是新生事物而言一样环境险恶，因而“不利有攸往”，统治者此时成事不足却败事有余，社会发展会僵持一个阶段，这个阶段大家都“不利有攸往”。

爻辞

“初六：剥床以足，蔑，贞凶。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“以”，及也。王弼注：“犹云剥床之足也。”“足”，床足，这里喻根本，指统治基础已开始动摇；“蔑”，蔑视，又通“灭”；“贞凶”，预计凶险。爻意为床足（统治基础）已发生剥落腐败，如果不重视不修正，预计将有凶险。初六不当位不当中，自身不当环境不利，状况很难获得改变，这正如卦辞说明那样。这种凶险针对所有人，统治者或在上者凶险，地位和权利可能被颠覆；有关一切人都凶险，大家可能都要面对一场乱局，不变成疯狗也可能被疯狗咬死，因此必须谨言慎行小心翼翼。

“六二：剥床以辨，蔑，贞凶。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“辨”，指床板下方床脚上方部位，称“栏板”，一般会雕饰花纹图案，此处正喻统治者力图粉饰但已不能遮掩之处。爻意为床栏板（统治基体）已发生剥落腐败，如不重视不修正，固执行事预计凶险。六二当位当中，修正可能性存在，但过程实在艰难，必须从根本着手，那对统治者近乎重生，不但要修正根本，甚至要否定前饰一切，这很难办到，当位当中也很难，或者正因如此局面尚可维持，但发展下去必有重大凶险，一旦失控将难以收拾，这里凶险仍然针对一切人。

“六三：剥之，无咎。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“剥之”，这里主指统治者主动行为，剥，此处意为剥剥，也就是更换之意。对已剥落腐败的一切都进行重新更换，结果“无咎”，意为没有错误或没有灾祸。这一爻意来得非常突兀，六二当位当中都没有办到，怎么六三不当位不当中却竟然办到了呢？这是因为这一爻特别卦象：下卦六三虽是阴爻，既不当位又不当中，却正与上卦上九爻阴阳对应，这在《剥》卦五个阴爻中都与众不同，因此可能发挥独特效用。笔者以为，这种特别卦

象上下阴阳巧合一起，更像是遇到了某种客观同步性，比如统治阶级内部发生高层政变成功，局部力量因为具体优势猝然占了上风，因此获得偶然成功突然改变了局面。一般而言这种可能性不大，但长期压抑和重大危机结合在一起，这种偶然也可或然论之。

“六四：剥床以肤，凶。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“肤”，肌肤或表面。剥床以肤就是床表面都已剥落腐败，表面这样里面一定更严重，以此喻政权已腐败透顶难以救治，这当然凶险无比，故直言“凶”。这种情况出现就是六三偶然奇迹没有发生，这时形势已无法控制，六四当位又权臣之象，但爻性阴柔无回天之力，又不当中环境不利无法有所作为。这可以政治本身论之，一般能够上到政治高层者，都被这个体制同化，否则根本没机会上去，上去了却想背叛这个体制，那几乎没有可能。一是自身历史污点会被人抓辫子，二是突然反水也会失去相邻下层支持，那个位置无法“革命”，只能等着被“革命”。

“六五：贯鱼，以宫人宠，无不利。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“贯鱼”，鱼贯，意即像游鱼一样一个接着一个，联系后文“以宫人宠”，这应该是指大规模选妃，这种事一般发生在新君初立之时。宫人这里指嫔妃；宠就是宠幸。贯鱼以宫人宠这里代指新君即位。“无不利”，没有任何不利。也是，反正局面已糟糕透顶，新君即位改则治不改则亡，这基本上就是死马当活马医，那是只能好不能再坏。古代王权制度也不是没有优势，王权人治可一朝天子一朝臣，本来已无药可救，因为君主换班竟可能一下子缓过来，其功用和六三政变偶然成功可谓异曲同工。从爻象言，这也可能是六五借位尊以统众阴归附一阳。六五不当位却当中，环境有利，形势艰危忠臣现身，只要利用得当，也可能力挽狂澜扭转乾坤。政变也好、君主换班也好，都有一定偶然性，没有机会或实践失败，那统治阶级这只大床也就只能彻底烂掉了。

“上九：硕果不食。君子得舆，小人剥庐。”上九外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“硕果不食”，硕，大。硕果不食直译就是大果子不吃，怎么大果子不吃了呢？原因很简单，统治者已彻底剥落腐败，其先辈开创的基业即将断送，这个大果子不是不吃，而是想吃也没办法再吃了。硕果不食此处就是喻政权将终于被颠覆，祖宗基业被不肖子孙断送，大

树倒了，前辈荫蔽没了，大果子也就吃不到了，是以“硕果不食”。此句也可针对求仕君子，政体衰败难以挽回之时，求进不如退守，免得惹祸上身。“君子得舆”，舆指车子，君子得舆意思就是君子得到车子，车子就是位子，这是一种地位象征。前面君王已“硕果不食”，那就由君子来食这个硕果了，这里君子得舆不仅仅只是得到车子，那也可能是君王之位。另舆也可解为舆论，车上之言意为口碑，君子“硕果不食”，也可能赢某种赞誉，但联系卦象舆直解为车更为贴切。“小人剥庐”。剥，剥落，倒塌；庐，草房，这里泛指房屋。对比君子得位或得赞誉，小人却房屋都被剥落，此喻作乱者最终没有好下场。爻辞“舆”、“庐”皆与卦象有关，《剥》卦对上者像车，对下者如庐。上九不当位不当中，乱世忠奸善恶显形，君子得舆，小人剥庐，天翻地覆重新洗牌。

复卦第二十四（下震上坤）

说卦

《复》卦又称“地雷复”，卦象异卦相叠，整形反《剥》，下震上坤。震为雷，坤为地，地下雷动，内阳外阴呈发展之状。初九一阳新生，其生虽柔弱，不断发展却可至强大，这是一个拨乱反正重新开始过程。《剥》卦一阳既死于上，《复》卦一阳复生于下，前终后始重新开端，此天道循环反复之定律，是以《复》卦紧综《剥》卦，盖言事物反复重新之状。不过这里反复乃是重新归符正道，不是简单从头再来，发展是螺旋上升过程，理解这一状态必须立体眼光。

剥极必复，阴极阳生，《复》卦象征又一阶段初始，乃十一月之卦，俗话说“冬至一阳生”。一阳初生还很弱小，一切不可操之过急，但阳刚已返回复生，前途一片光明，只要顺应这个发展趋势，不断积累以待发展，未来必大有可为。前卦《剥》昭示统治已腐朽没落，但或发生高层政变，或遇到新君即位，此外各种偶然都可能使状况转变或反复，社会一般不会爆发大规模动乱或起义暴动，否则就返回了《同人》，这里继之以“复”，也就是没有发生特别严峻状况。

拨乱反正在统治集团内部发生，换代不改朝，这种革命具有不彻底性，不是推倒重来而是回复正道，因此卦名为《复》，一切有序从新。一阳新生虽弱，却本性阳刚，且得坤阴柔和环境，故一开始就能有所作为，但也要适可而止。《复》卦卦象雷在地下，大地震动自下而上，力量并不是十分强大，故

不宜“速”。初九一阳为《复》卦之主，因而被诫以“不远复”才能“无祇悔”。

① ②

《复》：亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

初九：不远复，无祇（音支）悔，元吉。

六二：休复，吉。

六三：频复，厉，无咎。

六四：中行独复。

六五：敦复，无悔。

上六：迷复，凶，有灾眚（音省）。用行师，终有大败。以其国君，凶。至于十年不克征。

原义

卦辞

“《复》：亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。”“亨”亨通；“疾”，速，快；“朋”，朋友；“无咎”，没有过错没有灾祸；“反”，通返；“道”，规律；“七”，自然和社会发展的某种时间周期，非确指。之所以以“七”，乃因《周易》每卦六爻，到第七爻就变卦了，是以“七”为周期性说明，没有什么更玄之处。本卦卦义明确：《复》卦一阳复生阳刚得柔，逐渐发展可致亨通。出入无疾，处复忌速；朋来无咎，继有朋来。拨乱反正不必矫枉过正，一阳既来二三阳将至，十二消息卦都是依此规律，这是发展周期性原则：物极而反、反极又复，反反复复以至无穷。《复》卦正值回复正道之始，因而利于前往，主动争取有所发展。

爻辞

“初九：不远复，无祇悔，元吉。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“复”，返回，“不远复”意即不走太远就返回，或者“复”的做法不过分要适可而止；“祇”，通至，大。“无祇悔”即没有因为过分而导致的懊悔；“元”，始、大。这里两种含义都有，元吉就是始终吉祥、

大大吉祥。爻意为：没有走太远就返回，或复的做法没有过分之处，就没有太大懊悔之事出现，这在“复”初阶段大为吉祥。初九处复之初，当位不当中，环境不利，因此不能走得太远或做得太过分，自身力量也还不够强大，因此“复”要慢慢来，急功近利可能招致灾祸。

“六二：休复，吉。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“休复”，停止返回。休同时还有美、善、喜、庆之意，如休咎、休戚等。爻意为：复取得一定成功适当了就及时停下来，这样做吉祥。六二当位当中，如何取得一定成功却要能及时停下来？这我们可以参照《复》卦所象之十一月情形，《复》卦一阳初生还很弱小，需要一段力量积累过程，因而奠定一定基础后，要停下来休养积蓄，否则反可能不利发展，正如春麦秋种，苗不能太疯长，还不到蓬勃的时候，这要等到第二年春天才行。六二当位当中，这也是最好结果了，这一状态由卦象整体决定。

“六三：频复，厉，无咎。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“频”，借为“颦”，即皱着眉头。“频复”即返回不是很顺利，因此不高兴。此外频通频繁，反复多次没个准主意，这一样不好。“厉”，严厉，这种状况有些麻烦，发展会遇到挫折。“无咎”即没有过错或没有灾祸。六三不当位不当中，返回时遇到点挫折拿不准主意都在情理之中，毕竟阳刚初生还很弱小，这样做没有错误，也没有什么灾祸。一如麦苗初生即遭遇严寒，生长进程被迫延缓，这种状况固然严峻，却也是某种规律使然，这针对主客双方都是一样。

“六四：中行独复。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“中行独复”：居中而行，独自或独力返回，有点中流砥柱力挽狂澜味道。这显然又是一个特殊爻变。六二当位当中，自身得当环境有利，也只不过休复而吉，六四当位不当中，却可以中行独复，究竟什么原因？同上卦《剥》六三一样，这里六四爻虽居《复》卦外卦之初，且位不当中，却正与下卦初九阴阳相应，这在《复》卦五个阴爻中也与众不同，因此可以实现独特效用。又像遇到了某种客观同步性事件发生，使局部力量因为具体优势猝然占了上风，因此突然加快了发展速度。我们可能想象的，不是个人天时地利人和巧合，就是偶遇圣明君主英明支持。六四权臣之位，下应初九卦主在下鼎力支持，上临六五之君怀柔宽宏，也是歪打正着，故可成“中行独复”

之功。

“六五：敦复，无悔。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“敦”，敦厚。敦复就是敦厚地返回。“无悔”，没有什么可后悔的。本爻意思简单，敦厚诚实地返回正道，这在政治上一般并不可取，却也恰好说明其不当位，但六五不当位当中环境有利，这样做也不一定就失败，虽然失败可能性也有，因此结果是“无悔”。无悔是个中性词，指这样做理所当然或没有其它选择，也不是没有成功可能，做了不用后悔就是了，至于对错吉凶，那可说不定。

“上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败。以其国君，凶。至于十年不克征。”上六外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“迷复，凶，有灾眚。”迷就是迷惘、糊涂，迷复意即糊里糊涂地返回，连是否正道也说不好，只是盲目地效仿前人，这样做没有充分考虑现实状况，结果必然“凶”，而且还可能引发“灾眚”，眚，本指眼生白翳，这里灾眚泛指灾祸，灾由外而眚于内，可谓内外交困。“用行师，终有大败。”以“迷复”状态兴兵征战，结果必然大败。“以其国君，凶。”以其国君意即以这种人当君王，无能力还好战喜功，那当然凶险。凶险到什么程度？“至于十年不克征”。国家甚至可能十年之久丧失作战能力，那事实上就是沦为它国之属。恢复盛世强大要充分准备不可操之过急，比如勾践首败于夫差被迫为奴，越国元气大伤，乃至“十年生聚，十年教训”，很多年忍辱图强，才终于报仇雪耻灭亡吴国。“十”非确指，但数之终。《复》卦虽亨但一阳初生还很弱小，更多还是应该畜养，是以卦爻辞反复强调不可过分，这甚至延续到后面几卦，《无妄》、《大畜》都有类似警戒。

无妄卦第二十五（下震上乾）

说卦

《无妄》卦又称“天雷无妄”，卦象异卦相叠，下震上乾。震为雷为刚为动，乾为天为刚为健，天下雷行两强相遇，合力可大有作为，悖离则天下纷乱，治乱可能性同时并在，故万不可恃强妄为，双方皆应遵循正道，是以卦名“无妄”，意在警示要遵守客观规律，彼此皆不可妄。《说文》：“妄，乱也。”这应是就结果而言，妄本义应为无知，无知以至妄为，当为不为不当为而为，进退皆妄结果必乱。

理性意为认识符合必然性，人之言行基于认识根本，如果认识失之理性，言行必然表现为妄，狂妄或“怯妄”。《无妄》卦下震上乾，两者卦性皆刚，尤其要警惕狂妄。前卦《复》下震上坤动以柔从，尚需要谨慎行事，《无妄》卦坤变成乾两强相遇，一旦不察必然一方或双方皆妄，结果是两败俱伤。《无妄》卦卦名无妄犹不免“疾”、“眚”，正因为这个原因。天性阳刚又居上者，一般都有极端倾向，无论什么在下都要小心谨慎，雷震在下也不例外，是以无妄警戒双方。

由《剥》而《复》乃规律使然，规律就是“道”，符合规律古称“知常”，老子曰：“不知常，枉作凶。”知常就是无妄，是以《无妄》卦紧随《复》卦而来，盖言人事复新拨乱反正后仍要遵循客观规律，在上者莫强行压镇，在下者莫一意孤行，否则必至祸乱。上下阳刚两强相遇，饶是如此也难免“疾”“眚”，因为很多同步性因素难以预料无法把握，故行为要慎之又慎，不是天

时地利人和具备，一般不要轻举妄动。

《无妄》卦象上下皆刚，双方都要反面调整自身，然保证得了自己难以保证对方，是以无妄都可能“疾”“眚”。“无妄之灾”都难免，那妄行就更不用说了，狂妄只能惹来更大灾祸，故这一阶段必要无妄慎行。遭遇“无妄之灾”也不可因灾而妄，“勿药有喜”，但“无妄行”隐忍自保灾难总会过去，《无妄》卦后《大畜》卦紧接而至，保持无妄终将有机会做大做强。

彖 辞

《无妄》：元，亨，利，贞。其匪正有眚，不利有攸往。

初九：无妄，往吉。

六二：不耕，获；不菑（音姿），畲（音余）。则利有攸往。

六三：无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。

九四：可贞，无咎。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

上九：无妄行，有眚，无攸利。

原 义

卦辞

“《无妄》：元，亨，利，贞。其匪正有眚，不利有攸往。”元、亨、利、贞：元始、亨通、利和、贞正，文义参见《乾》卦。《无妄》卦紧随《复》卦之后，其发展不及《乾》卦迅猛，但也是事物复新拨乱反正之初，故一样“元亨利贞”，其中差异随后说明：“其匪正有眚，不利有攸往。”匪，通非，不；正，正确，匪正即不正确，这里是指方法、道路；眚，指眼病，这里泛指疾病、灾祸。卦辞意即《无妄》卦元亨利贞，但如果不行正路或方法错误也可能招致灾祸，那就不利于有所前往。卦辞这里说得有点含糊，事实上《无妄》之不利有攸往更主指必须慎重，拨乱反正之后最忌矫枉过正，这要联系前卦参考后卦才可明确，《无妄》处妄，无妄都难免“无妄之灾”。

爻辞

“初九：无妄，往吉。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻

辞当以主解。“无妄”即以理性指导言行，不狂不怯恰如其分，理性是认识对必然性的符合，言行符合客观必然性，认识明确、无惘无惑，这样出去做事当然吉祥，也就是“往吉”。往，前往，阳刚当位说明其主动状态，往吉就是主动前往结果吉祥。初九当位不当中，客观环境不是十分有利，主动前往要注意不能狂妄，但主动本身没有问题。走在时代前面往往得益，随风跟进则往往落魄，这里强调主动把握先机，不过理性预见不可不慎。

“六二：不耕，获；不菑，畲。则利有攸往。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“耕”，耕种；“获”，收获；“菑”，开垦荒地；“畲”，整治好的熟地也即良田。“不耕，获；不菑，畲。”意即不用耕种就有收获，不用开荒就可获良田。这有点像天上掉馅饼，但六二当位当中，本身性质得当，环境又有利，这种可能性存在，就像人初生在富贵之家，一开始生存环境就很优越，这是客观同步性结果，没什么好奇怪。“则利有攸往”。这一句很多传注者加“？”，意思是这样能“利有攸往”？这是对前句客观同步性结果表示怀疑，意为这样不利有攸往，这是个错误。前提性客观同步性结果优越，正应该趁势发展壮大，怎么能就此止步不前呢？那事实上就浪费了基础资源，因此这里无疑是肯定语式，意为基础雄厚“则利有攸往”，千万不可浪费了资源。初九警惕狂妄，这里则警惕怯安，差别于环境当中与否，也关联自身性质。六二当位当中，然本性阴柔阻碍发展，故这一句提醒不要过于被动，要主动走出命运围城。如生于富贵之家，要好好地利用资源发展自身，使家族事业更上一个台阶，而不是成为纨绔子弟，只是躺在前辈荫蔽下睡大觉，好的基础终于不好结果，那将非常可惜。

“六三：无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“无妄之灾”，意即无妄也可能遇到的灾难。“或”，如果、也许；“系”，拴。或系之牛，意即如果把牛拴住，这是举例说明。“行人之得”，即行人得之，意思是被路过的人看到牵走。“邑人”，同邑之人、村里人或邻居。“邑人之灾”，这种事对邻居而言就成了灾难。主人拴牛没有错误，邻居更与这事毫无关系，可如果遇到路人行盗，邻居也会因此受到怀疑诘难，主人霉运失牛，邻居更无端见疑。六三不当位不当中，主解客解都是遭遇无妄之灾。

“九四：可贞，无咎。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，

爻辞可以主客双解。爻意上接六三，尽管无妄之灾难以避免，但只要“可贞”，也就是永远坚守正道，按一般规律办事，那就“无咎”，意即没有错误。这里“咎”单指错误，无妄可能有灾，但那是没有办法绝对避免的，无妄之灾毕竟基于不可把握的同步性，人只要在可能基础上尽量做到无妄，总是可以把损失减到最小，因此“无咎”。九四阳刚，不当位不当中，主解客解无妄之灾都难以避免，因此更要坚守“无妄”。

“九五：无妄之疾，勿药有喜。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位当中，爻辞当以正解。“疾”，病之轻微者。“无妄之疾”意近“无妄之灾”。“勿”，不用；“药”，这里用作动词，意即“服药”，勿药就是不用服药；“有喜”，意即疾病痊愈。九五当位当中，即使偶遇无妄之灾，也不用怀疑自己的无妄之举，那是不可把握之同步性所至，不用刻意在意，无妄之疾会自然痊愈，这种同步性本身几率就不大，同步再同步几率就更低，尽管这永远都不能绝对。此爻意在坚定人无妄之念，只要做到了无妄，有点小问题也不用怕，坚持无妄就没有错误，当位当中也不会有太大灾祸。

“上九：无妄行，有眚，无攸利。”上九外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“无妄行”，没有错误遵守规律依规律本然而行。“眚”，灾难；“无攸利”，做事没有什么好处。这里还是在说无妄之灾，无妄有灾做什么都没好处，那还不如不做。上九身居上乾，又是阳刚之爻，亢穷之地，正是末路穷途，加之不当位不当中，无妄之灾可能性增加，那也确实更需要慎重。这种状况多一事不如少一事，无妄也有妄，远离是非之地才是最佳选择，不能达济天下，惟有独善其身。

大畜卦第二十六（下乾上艮）

说卦

《大畜》卦又称“山天大畜”，卦象异卦相叠，整形反向《无妄》，下乾上艮。乾为天，艮为山，山在天上，乃强仆镇主之象。自然常象是天上地下，山处于天地之间，象征最高统治者与底层民众之间，官僚士族阶层正好介于其中，成为统治金字塔中坚力量，它们上乘最高统治者意志，下行治理黎民百姓之权，这是社会一般统治秩序。但现在情况变了，山高到天上，天却落到山下，此喻最高统治者统治不利，权利旁落到了官僚士族阶层，封建割据势力强大，朝廷权利已经名存实亡，这象征着王朝衰落，天下纷乱肇始。所谓天下大事，合久必分……这是一个王朝走向没落的开端。

前之传注者论及《大畜》之象，仍以歌功颂德为基调，说此象为天在山中，光辉的太阳映照在山中，象国家养贤光耀朝廷，贤人养德滋润自身，这显是过于牵强。天在山中也是太阳落山之象，哪里还是什么好征兆呢？前卦“天雷无妄”，天下有雷无妄之灾难免，概因天在上阳刚镇压使然，但坚持无妄逐渐积蓄实力强大如山，无妄者终于跃居天上，这才有“山天大畜”之状。《大畜》卦主指官僚士族阶层逐渐强大，以至有实力和朝廷分庭抗礼，天下大一统局面受到威胁，诸侯割据势力正在形成。

《大畜》卦不同前第九卦之“风天小畜”，《小畜》卦为畜养初级阶段，主要是蓄积财富为晋身官僚士族阶层做准备，现在这《大畜》可不比《小畜》，那是在官僚士族阶层基础之上为更大发展做准备了，这更大发展就对大一统

王朝构成了直接威胁，它将分权割据然后重新洗牌，直到“合久必分”，再到“分久必合”，又一次王朝更迭悄然呈现。姬昌不愧为古代圣贤，这一预见在他自己奠定的王朝末期赫然上演，东周末年春秋战国，周王朝就这么悄无声息地灭亡了。

现在可以明白前卦何以那么多无妄之灾了吧？原因很简单，哪怕基于无妄，强大本身就是罪过、凶险，最高统治者很难容忍尤其官僚阶层过分强大，因此会极力打压，这就构成所谓无妄之灾。这种打压难以全部奏效，是以能够坚守无妄又能韬光养晦者，逐渐地仍然可能慢慢强大起来，直到堪与朝廷分庭抗礼，那时候再想打压也不能够了。《无妄》以至终于可以“大畜”，是以《大畜》卦紧综《无妄》卦而来，盖言官僚士族阶层做强做大之术。他们做强做大之后，因为环境逼迫，朝廷对他们也只能怀柔绥靖，结果终于会养虎为患。不过不要着急，那还要等好久以后，强大者不止一家，朝廷可以通过制衡让他们彼此掣肘，真成大气候还早着呢。

经辞

《大畜》：利贞，不家食，吉，利涉大川。

初九：有厉，利已。

九二：舆（音雨）说輶（音富）。

九三：良马逐，利艰贞。日闲舆卫，利有攸往。

六四：童牛之牯（音固），元吉。

六五：豮（音坟）豕（音使）之牙，吉。

上九：何天之衢（音渠），亨。

原义

卦辞

“《大畜》：利贞，不家食，吉，利涉大川。”大畜之畜与小畜无异，差别在大小，大畜犹言所畜者大。畜通蓄，有畜聚、畜养、畜止三义，《释文》：“畜，积也，聚也。”“利贞”意即贞利，方法道路正确可以获得利益。“不家食”，不在家里吃饭，意为要走出家门出去做事也就是建功立业。“吉”，吉

祥。“利涉大川”，有利于涉过大江大河，意即有利于克服艰难险阻，最终有大的成就。《大畜》卦卦辞明确，不需更多说明。

爻辞

“初九：有厉，利已。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“厉”，厉害、过分；“已”，停止、结束。爻意为“大畜”过分，利益也就停止了。初九处《大畜》之初，状况紧承《无妄》上九之末，无妄之灾仍难避免，是以特意提醒不能做得过急，“畜”是一件要慢慢来的事，所谓欲速不达，太快了反而有反作用，一是畜本身就是个慢功夫，二是太过张扬会引起环境猜忌，那就收获不到利益，反而可能招致损失了。初九当位不当中，自身状况有所好转，但环境还没有成熟，要去主动发展，还要控制好节奏，一切要有计划按部就班。

“九二：舆说辐。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“舆”指车箱；“说”，通作“脱”；“辐”，车箱之下卡住车轴的曲形部件，上联车箱，下接车轴，形如伏在车轴上的一只兔子，故又名“伏兔”。爻意紧接上爻，畜的节奏没有控制好，速度太快了，结果就像车箱脱离了车轴一样，意即车轮都跑丢了，那还不翻车？九二不当位当中，本来有利的环境，因为自身太过急躁，结果事与愿违。本爻爻辞客解，翻车看似自己跑得太快了，实则还是受制于环境，过分张扬引起了环境猜忌，结果车才翻掉了，这里更主要原因是没有考虑环境效应，有些忘乎所以。

“九三：良马逐，利艰贞。日闲舆卫，利有攸往。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“良马”，好马；“逐”，追逐；良马逐意为用好马去追逐，或只有好马才能去追逐，追逐什么呢？利益，以使自身实力逐渐积累。这里良马又代指有才能并胸怀大志者。“利艰贞”，意即有利于坚持正确道路或方法，肯于吃苦忍得艰辛者。“日”，每天、终日；“闲”，空闲。或通为娴，娴熟；“舆”，车，这里指战车引为驾驭，殷周时代打仗以车为军事装备；“卫”，防卫，守卫，引为操练。日闲舆卫即终日熟练操演军备，意思就是不断发展壮大武装力量，如此才“利有攸往”，即有利于有所前往，这里在说实力是基础。九三当位不当中，加强自身实力尤其是军事力量，一者可以自保，二者可以慑敌，是否动手可根据具体情况，自身强大起码是本钱。

“六四：童牛之牯，元吉。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“童牛”，牛犊，一解为小牛，二解为壮牛，所谓初生牛犊不怕虎；“牯”，在牛角上绑上一根横木，以防止牛角伤人，也为保护牛角自身不受损伤，并以此限制牛角斜长，使之向前生长更具战斗力。“元”，大；“吉”，吉祥。爻意为牛犊或壮牛要在其角绑上横木，以防止其伤人或自伤，培养和保护其战斗力，这样做大为吉祥。六四还是当位不当中，但较之前爻更要继续保护和发展自身实力，以便待机而动。

“六五：豮豕之牙，吉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“豮”，阉割；“豕”，猪。豮豕之牙，阉割公猪以去掉其凶性，使之牙利却不凶悍，这样做对于位尊者当然“吉”，吉祥。六五位尊当中，喻统治者或在上者防患未然提早动手，将可能为患者，防之于萌芽状态，爻意客解针对环境。六四如以权臣之位性着眼，“童牛之牯”则为君主防范，只不过更高统治者手段更狠。

“上九：何天之衢，亨。”上九外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“何”，此处通“阖”、合；“衢”，四通八达的大路。《尔雅·释诂》：“一达谓之道路，二达谓之歧旁，三达谓之剧旁，四达谓之衢，五达谓之康，六达谓之庄，七达谓之剧驂（音参），八达谓之崇期，九达谓之逵。”何天之衢，意即实力雄厚，面前道路四通八达，如此当然“亨”通。上九不当位不当中，然刚处《大畜》之终，《大畜》已成，面前道路宽阔，海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，再前一步就是王朝伟业了。可惜受古代正统观念束缚，问鼎天下并不容易，一般人只能图霸不敢争王。

颐卦第二十七（下震上艮）

说卦

《颐》卦又称“山雷颐”，卦象异卦相叠，下震上艮。震为雷，艮为山，山下雷动，乃根基不稳不定之象。《大畜》卦之后，官僚士族阶层自身实力强大起来，积累了一定实力，不用特别担心无妄之灾，但这时力量还不是特别强大，而且受传统正统观念束缚，一时还难以问鼎天下。又强大者不止一家，对手环伺实力也都不弱，过分张扬可能招致比肩者嫉妒，也可能引起更高统治者猜忌，一旦招致环境联合打击，还可能一败涂地。事业停滞不前，人也就容易变得傲慢，讲排场、比阔气，这也是人之常情。正如下山雷震，基础还不稳定，不懂收敛大山也可能崩塌。

本卦上下二阳，中间四阴，如口象，故卦名为“颐”。颐者，名词指颊、腮；动词为保养也；又“颐指气使”，用为傲慢之意。《颐》卦卦德内动外止，还有掩饰之象，喻富贵强大者宜掩富收敛，否则遭人猜忌难免祸从口来。物“大畜”而后有养，由养又可能致贪婪挥霍无度，是以《颐》卦紧随《大畜》卦而来，盖言颐养约制之道。

《颐》卦卦名为“颐”，一说“大畜”后颐养自身之道，二则讲“大畜”之后还要继续坚守无妄约制贪婪。联系前后卦意，这里主指官僚士族阶层、实力强大后要自我约束，不管颐养还是约制，都以自保不招灾惹祸为要。表现为颐养挥霍胸无大志，用于逃避更高统治者猜忌，约制贪婪收敛傲慢则可赢得在下者和环境比肩者赞誉与宽容。一“颐”二用，最终目的只有一个，

那就是自强自存以待时机。

按照传统说法，本卦作为养生之道理解也不无道理，它提醒人们要节制饮食、欲望，这对养生而言也是两条大要，只是它太普通，又大“苦”了自己，现实中很难做到。且《周易》泛论事物一般道理，事物一般道理相通，因此从不同角度，就会有不同解释，有多少人读《周易》，就会有多少部《周易》，这是必然结果。但千万不可因此而曲解《周易》，更不可否定其一般意义，那就太小看了《周易》。

䷓ ䷔

《颐》：贞吉。观颐。自求口实。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

六二：颠颐，拂（音浮）经于丘。颐征，凶。

六三：拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。

六四：颠颐，吉。虎视眈眈（音单），其欲逐逐，无咎。

六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。

上九：由颐，厉，吉，利涉大川。

原义

卦辞

“《颐》：贞吉。观颐。自求口实。”“贞吉”，坚持正确道路就吉祥。“观颐”，这里显指观察别人颐养状况，这别人是指谁呢？无疑应该是和自己地位、实力差不多者，一是如此才有可比性，二是这样比较也有意义。“自求口实”。口，口味；实，实际。自求口实这里意即要根据自身的实际需求来颐养。“观颐”和“自求口实”这里好像有点问题，既然自求口实又何必还要观颐？非要两者联系起来，那也应该是“不观颐”才对。这里其实是在说两个方面，一个是说要“观颐”，即看看地位、实力相近者在怎样颐养，自身不能特殊，太差太好都不好，大概一般偏下比较合适，为何如此不需说明。比较或者不够理性，但比较环境却不得不重视。另一个方面单说自求口实，要根据自身实际需要安排，前者是理后者是情，两者需分别意会。

爻辞

“初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“舍尔灵龟”。舍，舍弃；尔，你，借指对方、他人、其它；灵龟，古人以龟为有灵性之物，其背隆法天，腹平法地，是以为占卜之用。又龟少食缓动而长寿，人引为养生之道。这里“舍尔灵龟”意即放弃龟这种灵性之物少食缓动启示给我们的养生之道。“观我朵颐”。观，看。观我相对于舍尔；朵，原意为树枝下垂；颐，指面部颊腮部位。口中咀嚼食物时，这个部位隆起上下运动，朵颐此处喻大吃大喝，意近成语“大快朵颐”。爻意连起来即放弃少食缓动灵龟式养生之法，却大吃大喝毫无顾忌，这不仅违背养生之道，且奢侈张扬不利环境经营，可能引起在上者猜忌同类者嫉妒和在下者仇视，因此非常“凶”险。初九当位不当中，自身有一定实力，环境却不是十分有利，奢侈挥霍不利养生，更可能招致环境敌对，所谓“凶”者，更多地来自环境效果。

“六二：颠颐，拂经于丘。颐征，凶。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“颠”，借为填，塞也。“颠颐”意即纳食物于口中，也就是吃饭；“拂”，借为开垦、开拓之意；“经”，《广雅·释言》：“径也。”指阡陌，意即荒野；“丘”，高地。“拂经于丘”就是指在高地开荒垦田，联系“颠颐”就是解决吃饭问题。“颐征”，为解决吃饭问题而征伐，这当然是指征伐别人，理由不当，结果当然“凶”。全爻意为要解决吃饭问题应自己去开荒垦田，为这理由征伐邻邦后果凶险。六二当位当中，自己动手丰衣足食，妄行征伐就失位了，一旦失位也会失中，招致环境反击那就凶险了。

“六三：拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“拂颐”，开拓吃饭方式，这里意即在吃喝享受上穷奢极欲，“贞凶”就是预计会有凶险。“十年勿用”，十为数之终，十年勿用意即永远都不要这样。“无攸利”就是前面一点好处都没有，也就是这样会丧失发展机会。六三不当位不当中，主指伤害自身，客指损害环境，总之对主客两个方面都没有好处。

“六四：颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“颠颐，吉。”吃饭问题得到解决，这种状况可获吉祥。“虎视眈眈，其欲逐逐”。虎即老虎；眈，向下注视，虎

视眈眈状态非常警觉也很凶猛；逐逐，贪得无厌欲望没有止境的样子，其欲逐逐是指老虎觅食欲望强烈，而且不会满足。这样做究竟什么结果？“无咎”。无咎就是没有过错或没有灾祸。如此凶猛贪婪怎么会“无咎”？原因是自身实力强大，还要图更大发展。六四乃权臣之位，自身当位却不当中，颐养贪婪给人以胸无大志之感，这可以减轻更上者猜忌，乃是一种臣道自保之法。《大畜》已成较强实力，地位原因却不敢行动，这种状况会时时面对凶险，要从根本上摆脱危险局面，只有更进一步“果敢称王”，当然这需要等待时机，因此虎视眈眈其欲逐逐亦假亦真。暂时没有办法，这种心理准备应该有，否则永远无法彻底摆脱凶险。

“六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“拂经”，开荒垦田解决吃饭问题，这里更引申为开拓疆域；“居贞吉”，坚守正确道路方法可获吉祥；“不可涉大川”，紧接上意而转折：不利于用以涉过大江大河，意即可以开荒垦田之法悄然开拓疆域进一步壮大实力，但这种方式不可以用来做大事业。官僚士族阶层实力进一步强大，还有什么大事业要做呢？那就是“果敢称王”取而代之了，这种道理当然不能明说，但意思已潜含其中。六五不当位当中，环境有利，一旦当位就可能变成“九五之尊”，这个道理不说也能明白。又六五位尊为君，君王要解决民众吃饭问题，这一阶段实力显不够强大，“居贞”而行不错，但实力不济不可用强。

“上九：由颐，厉，吉，利涉大川。”上九外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“由”，因为。由颐就是因为或借着吃饭问题。“厉”，严厉；“吉”，吉祥；“利涉大川”意即有利于涉过大江大河。全爻意思连起来就可明白：如果借着吃饭问题，采取严厉措施主动行动，那就可能获得吉祥，有利于克服艰难险阻成就大事业。不用分析也能明白，古代人们生活比较窘迫，民以食为天，如果借着吃饭问题果断采取行动，那就可能获得吉祥并成就伟大事业。这是要干什么？当然还是要“果敢称王”。比如人民起义爆发往往伴随着天灾人祸大范围饥馑。《周易》文意大都这样，卦与卦之间关系是活的，每一卦都存在变数，一旦出现变化下一卦就不一定按顺序来了，卦序排列只是一般状况，爻序也是一样，这里千万不要死理解。上九处《颐》之末，又不当位不当中，愿望能否实现要看客观同步性因素，一般状况则是事态正常发展。

大过卦第二十八（下巽上兑）

说卦

《大过》卦又称“泽风大过”，卦象异卦相叠，下巽上兑。各爻爻性正反《颐》卦。巽为风，兑为泽，风行泽下，勉强可解为风入泽涸，有境遇艰涩之意，这种解释难以象说。巽还有一解为木，泽上木下，有水淹禾木或泽水沉舟之象，一样非灾即难。另观卦象，中间四爻为阳，初、上二爻为阴，中刚而端柔，也是栋折梁摧之形。看来不管怎样解释，《大过》卦都含危殆之意，前卦《颐》养生不当，“大过”随之而来，遭逢此厄大者何以过之？是为本卦基本象义。

过者，过失或者通过，大过亦可数解，一曰“大过失”，二曰“大者为过”，三曰“大者过之”，三解一样同行不悖。联系卦间因果，“大者过也”取通过之意更为恰当。孔子《彖辞》也说：“《大过》，大者过也。”这个说法解释成一、二、三均可，难得夫子一回不谬，偏又被后来者误为单指“大过失”，这么说不错，但失之主指。综合以上说法，《大过》可以这样说明：前卦颐养不当，是以大者为过成大过失，故《大过》卦紧错《颐》卦而来，盖言解脱“大过”劫难之法，主义“大者过之”。

大过直译“大过错”有些突兀，平白无故，何以就有了“大过错”？此大者为过，实力太过强大，就对在上者地位构成威胁，招致其猜忌，这也同时打破了平行力量均衡，因而招致比肩者嫉妒，在上者猜忌平行者妒嫉，自身实力又无法和其联合力量抗衡，这还不是“大过错”吗？所谓“人怕出名猪

怕壮”，颐养不当或挥霍张扬都是表面之错，错误根本在于实力过大威胁到了环境，否则再怎么自顾也没人计较。

这种错误怎样才能避祸？收敛本性韬光养晦是方法之一，这个方法如果不行，环境有利也可通过联合方式改善环境，实在不行三十六计走为上，“大者过之”就是成功。《大过》卦象尽管险峻，但巽、兑二卦相叠，《巽》卦卦德为入、为逊，《兑卦》卦德和悦，逊入以至和悦，卦德而言也有吉祥一面，这说白了就是联合求存，如果处置得当，这一危厄也可能平安渡过。不管怎么说，大者固然为过，但大者过之过去了就算吉祥，过不去被压趴下，那就不仅大过而是“大限”到了。

彖辞

《大过》：栋桡（音挠），利有攸往，亨。

初六：藉（音借）用白茅，无咎。

九二：枯杨生梯（音提），老夫得其女妻，无不利。

九三：栋桡，凶。

九四：栋隆，吉。有它，吝。

九五：枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

上六：过涉灭顶，凶，无咎。

原义

卦辞

“《大过》：栋桡，利有攸往，亨。”“栋”，木结构房屋正中最高之横梁，即主梁，俗称为“柁”，乃房屋主要承重部件；“桡”，通“挠”，弯曲。《大过》卦中刚而端柔，有横梁弯曲之象。卦辞意为：房屋主梁被压得都弯曲了，房屋成了危房，不走有被压的危险，因此“利有攸往”，离开有利，此处利有攸往是形势所迫，尽管前途未卜，但离开还是相对“亨”即亨通。走出去又是一片天，即使遭遇些磨难，也总比被压在危房里好，“留得青山在，不怕没柴烧”。卦辞具体在说逃离危房，隐喻是“大者为过”，可能因此招致凶险，一旦发现形势不妙，必须尽快逃离“大者过之”，否则就可能遭遇不测。

爻辞

“初六：藉用白茅，无咎。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“藉”，垫、衬、垫……在下面。“白茅”，直译就是白色茅草。藉用白茅意即垫上白色茅草。为什么要垫上白色茅草呢？因为它柔软洁白，柔软借以说明阴柔，白色借以说明无瑕疵，也有恭敬之意。干什么要垫上白色茅草没说，但说到这里读者也应该明白，这就是《大过》之初一种适当态度，谦逊柔和、谨小慎微、恭恭敬敬，这种态度可以减轻环境敌对，一般就没有错误或灾祸，也就是“无咎”。初六不当位不当中，《大过》之初这种态度比较合适，态度属于主观，形势却是客观。

“九二：枯杨生梯，老夫得其女妻，无不利。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“枯杨”，已经枯死的杨树，“梯”，通作“萑（音提）”，草木生出的新根芽。枯杨生梯可谓绝处逢生，正如“老夫得其女妻”一样。“老夫”，年老的男子；“女妻”，少女一般的妻子。老夫得其女妻，等于又有了新开端，还有生育可能，当然“无不利”，也就是只有好处没有坏处。九二不当位当中，环境有利，因此绝处逢生。枯杨生梯，老夫得其女妻这里只是象征意义，千万不要囿于具象，谈什么老夫少妻是否般配，这里寓意是与环境力量联合，老夫少妻是说在联合中自身居于盟主地位，通过主动联盟实现自保，这在环境有利状况下是闯过“大过”一关的最佳方法，因此才“无不利”。爻辞客解环境有利才是关键，否则这种联盟不可能实现。

“九三：栋桡，凶。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“栋桡”就是主梁都被压弯曲了，这当然“凶”即凶险。九三虽然当位，然赶在这里越是当位也就越危殆，本来引出“大过”者就是过分张扬，这里再阳刚当位，那就更凶险了，就像房屋主梁都要塌了，以个人之力难道能去扛柁吗？那显然危险至极。别以为没有这种事，笔者家乡就有这样一件真事：下雨柁沉了，这人竟冲上去抗，柁没扛住人却压伤了，不过那是为救妻女，其智难许其情可嘉。一般情况这时应该怎样？当然是三十六计走为上，人在都在，人没就都没了。当然这里也不要囿于具体，还是说“大过”者过之为大，不当位环境不利，遭遇大过凶险至极，理应易位而走才是上策。

“九四：栋隆，吉。有它，吝。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“隆”，高耸，栋隆这里就是主梁挺直之意，喻

自身实力非常强大，面对“大过”压力也没有被压弯，这当然“吉”即吉祥。“它”，代指第三方，有它即除了自己和对手外还有一个第三方，这第三方也是要大过者，那局面就“吝”也就是吝嗇了。何以如此？这第三方很可能被对手联合，用来对付自己，或坐山观虎斗坐收渔人之利，那就麻烦了。当然这第三方也可能被自己联合，故当前只是“吝”，吝嗇、麻烦。九四不当位不当中，然与初六有应，一切皆有可能……

“九五：枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位又当中，爻辞当以正解。“华”，通花，有繁茂意。枯杨生华类似九二枯杨生梯，也是已经枯死的杨树又活了，但花生其上无益根本。“士夫”，年轻强壮的丈夫，老妇得其士夫意即年老妇女嫁了年轻强壮的丈夫，这也是新开端，结果却与九二略有不同：“无咎无誉”。老妇少夫一般无生育之功。无咎无誉意即没有错误、灾祸，却也没有荣誉。夫子《象》之：“亦可丑也。”这就囿于具象了。其实这里所以说老妇得其士夫，仍是环境有利实现联盟，只不过联盟中主体地位变了，由原来的自为盟主变成了从盟者，因而“无咎无誉”。九五之尊当位当中，何以这里却变成了从盟者？其实《大过》具体阶段，从盟者较之盟主更为有利，无咎无誉不比无不利差，因为一旦联盟失败，盟主要负主要责任，而从盟者罪不过胁从，无咎无誉也没有灭顶之灾，《大过》卦过之即吉，躲过灾难就好，反正又不能去僭越王位，无咎无誉反而比无不利好，无不利还在更大，也就是大过还没有过去。

“上六：过涉灭顶，凶，无咎。”上六外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“涉”，涉水；过涉即泅渡江河；“灭”，淹没；“顶”，头顶。过涉灭顶意即泅渡江河被水淹没头顶，这当然“凶”，非常凶险！但“无咎”，没过错。《大过》卦本要逃避灾祸，然逃避灾祸就必须冒险，冒险又可能导致灾祸，这是没有办法的办法。这里“咎”只能当错误讲，不能当灾祸讲，无咎没有错误未必没有灾祸，因为这本身就是在冒险，冒险可能导致灾祸，过去就过去了，过不去就完了，这样做没有错误而已。上六当位不当中，环境险恶也只能冒险，不过其与九三有应，当位阴柔能顺应规律，闯要冒凶险，不闯已大难临头，有希望总比绝望要好，过涉灭顶是以无咎。

坎卦第二十九（下坎上坎）

说卦

《坎》卦又称“坎为水”，卦象为两个坎卦重叠，因此还有一个卦名《习坎》，习原义为鸟儿重复练习飞翔，双习为羽其意为重，习坎就是重坎，“学习”之习也有此意。不过按照《周易》卦象重叠之名称惯例，卦名不该有“习”字，学者对此争论不休，我觉得道理明白就好，加不加“习”字不重要。我是能少一字不多一字，故只称之为《坎》。《坎》卦下坎上坎，坎为水为险陷又象狐狸征智慧，为水是水多成患，为险陷是险阻重重，为智慧则是智慧者遇到智慧者，彼此用智勾心斗角。

再来直观《坎》卦卦象，本来八卦之《坎》就是一阳正中两阴上下，卦象阳者为实阴者为虚。单卦卦象本身就够阴险，实者藏于虚中，对外上下柔顺，内心却很阳刚，这对环境而言就是阴险。坎为水为险可以陷人，本身构成环境之坎坷，是以“坎”名之。“坎”，坎坷险陷也！坎乃土欠，凹陷即为坎，凡凹陷之处自然有水，是以坎为水。坎之为陷，非阳陷于阴，乃阳以阴为陷而陷人，彼此以坎互成险陷。不过《坎》卦外虚中实，也是有孚之象，只是这里孚主义为“浮”，水中能浮济坎者也。

单《坎》如此再来看“重坎”，《周易》《坎》卦下坎上坎，两坎向外皆以虚象，彼此间也是以虚就虚，阳刚本性深藏不露，这种状况能不坎坷不断？爻辞两陷“坎窞”一点都不奇怪！何以此处这么多坎？原因是《大过》能幸存者都不含糊，没有一点智慧、不懂得韬光养晦者，可能经

过《大过》“过涉灭顶”还安然无恙？这就像如今智力竞赛，凡是能一路过关斩将杀入决赛者，都已不是等闲之辈，这些人进入决赛PK，竞争该是何等惨烈！要想拿到冠军位尊九五，又会经历怎样坎坷？

《大过》卦后小鱼小虾都被灭了，剩下的都是大鱼，大鱼少了竞争却更惨烈，斗勇斗狠更要斗智。无妄之灾是少了，彼此却构成险阻变成了坎坷，这种智力比拼非常残酷，斗到最后彼此消耗，却可能没有赢家。在上者坐山观虎斗，只需要坐收渔人之利，群雄竞争又是彼此实力相当，很难一枝独秀。因为重重险阻、陷阱连环，最终大家也可能都进退维谷，这时大家也变得更聪明，于是坐下来商谈缔结和约。陷入自身理性极端者，依然不肯和谈就可能被镇压。

这就是《坎》卦给出的启示：彼此难分高下者，和谈才是最佳选择；聪明人遇到聪明人大家都不要动心眼儿，办事不如签份合同，彼此信守和约，这现在可以法律保障。这是遭遇智力险境时最好的应对方法。现实很多坎坷都是人为智障，智力发展却是社会必然，随着社会发展人越来越聪明，现代不用《大过》都已满是坎坷，是以《坎》而今更有现实意义。《周易》限于历史，这类坎坷出现在《大过》之后，是以《坎》卦紧随《大过》卦而来，盖言如何面对智力坎坷并缔结和约之法。

①②

《坎》：有孚，维心，亨，行有尚。

初六：习坎，入于坎窞（音旦），凶。

九二：坎有险，求小得。

六三：来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。

六四：樽（音尊）酒，簋（音鬼）贰，用缶（音否），纳约自牖（音有），终无咎。

九五：坎不盈，祗（音知）既平，无咎。

上六：系用徽（音挥）纆（音墨），寘（音志）于丛棘，三岁不得，凶。

原义

卦辞

“《坎》：有孚，维心，亨，行有尚。”“有孚”，“说卦”中已然明确，这里孚为浮，险境而能济也，这当然要基于理性。“维心”，维系于心，理性要同于自身出之自心。“亨”，亨通。这里是说内心充满智慧可至亨通，因为它很难为外物所动。“行有尚”。尚，崇尚、尊敬、跟从。行有尚意为言行要有所依从。究竟依从什么呢？智慧或者理性，此外根据爻辞应该还有信约。结果如何卦辞没再明确，笔者补充说明：同于自身的智慧或理性一定要正确，当然否则也就难言智慧或称之理性，理性是认识对必然性的符合，从根本上说它是客观的，且现实理性更高世俗为大，理性本身也要防止自身极端，认死理和不讲理效果没什么差别。“行有尚”另解前行会获得尊荣，这是理所当然。

爻辞

“初六：习坎，入于坎窞，凶。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“习坎”，重重坎坎坷；“坎窞”，坎中深坑，意坎中之坎、坑中之坑，入于坎窞就是陷入重重险阻，到了难以自拔的程度，这样当然“凶”即凶险。初六不当位不当中，《大过》之后一开始就陷入巨大险境，这时人们长于巧智也陷于巧智，彼此智争却又不懂得摆脱险境之法，主客双解都一样，大家都面对着重重险阻，进不得进，退不能退，只有在凶险之中慢慢禅悟。

“九二：坎有险，求小得。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“坎有险”。陷入重重坎坎坷之中，到处都要面对凶险，因此只能“求小得”，不能奢望有大的利益或收获。九二重重坎坎坷之中怎么还能“求小得”呢？因为它虽不当位却当中，环境有利可以利用，不是所有人都那么阴险，要不就是自己更阴险，总之对比环境自身可能更厉害些，因此不当位也可以“求小得”。但万不可贪求大得，要知道天外有天人外有人，一旦贪婪就会利令智昏，求不来大得反可能大失，即使当位当中也不能过于贪婪，要知道人不贪婪就不易被骗，反之不被人骗倒奇怪了。

“六三：来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“来之坎坎”。意即坑坎连着坑坎不惹自来接踵而至。“险且枕”。枕，枕头，枕头枕在脑后，这里寓有凶险来自背后。“险且枕”，险为前险而且背后也有凶险，这种状况更是险恶之极，但已经找不到更凶险之词来表达，因而继以“入于坎窞”，还是陷入坎中之坎、坑中之坑，这时最好不要有所作为即“勿用”。勿用还可理解为不要主动再用巧智，这时已有所经历也该有所反思了。六三不当位不当中，所遇环境状况可能更为恶劣，一坎未过一坎又来，因而前途也更险恶，但人们有所经历已开始反思，险恶状态会逐渐有所好转，因而应该暂且观望，这一样同时针对主客。

“六四：樽酒，簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“樽”，古代盛酒器，一般为木制，所以木字旁。樽酒意为用樽盛满酒。“簋”，古代盛食物的器具，圆口，两耳，可以用来盛饭，也可以用来盛菜；“贰”，二或通副，成套器物；簋贰直译即用两个簋盛好饭菜，饭菜分开，最少需要两个。“缶”，古代一种瓦器或泥器，小口大肚儿，有如下用途，一是用来装水，二是用作乐器“击缶”，三是可能用做祭祀，或还有其它用途。本爻联系上下文，应该是作乐器之用，用缶就是以缶这种乐器演奏音乐。“纳”，收纳、结纳；“约”，约定、信约；“牖”，窗户。纳约自牖意为彼此或大家一起结纳信约，就像各自把自己的窗户打开一样，大家敞开心扉坦诚相待。俗话说“打开窗户说亮话”，自牖就是这个意思。“终无咎”，即无咎终，意为只有这样才能保证不犯错误没有灾祸有个好结果。全爻意思只要把这些词解连起来即可，这是很形象地描绘了一次通过和谈缔结信约的场面，大家通过反思之前所遇凶险，发现争则两害和则两利，于是有一方主动邀请做东，双方或大家走到一起友好会谈彼此坦诚相对，最终达成和解信约，这可以保证大家都不再犯错也就没了灾祸，最后都有个好结果。六四当位不当中，却实现了一个很不错的局面，这是怎么回事？正是因为不当中，大家实力相当谁都不能战胜谁，因此才实现了和解，否则就是一方绝对战胜或失败了。

“九五：坎不盈，祗既平，无咎。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位又当中，爻辞当以正解。“坎不盈”，盈意为满，坎作凹坑，坎不盈意即水不

满。“祗”，这里通作坻，意为土丘；“既”，已然；祗既平意即土丘已然平了。联系上文即坑里的水还没满出，土丘就已然被铲平了。“无咎”，没有错误也没有灾祸。本爻又很形象生动，铲土丘的土去填水坑，这是在做什么？当然是为了使路途不再坎坷，可是土丘已然平了，坑里的水还不满怎么办？就这样了，现实也不能太理想化，那可能根本就做不到。只要大家都不再有意制造坎坷，前途就没有大的灾祸了，这样做没有错误。本爻还可以这样理解，把坎直接理解为智慧，土丘也直译为坎坷，坎为坑，坷为丘，坎坷本就这么来的，那爻意就变成：智慧还没达极致，坎坷就已被铲平，这样当然更没有错误也没有灾祸。不过坎坷平了，智慧却还没有极致，这好像也是个遗憾，其实这里隐喻更深，那就是理性不可极端，理性自身极端也会造成灾难，正如有一点不平就不走，那世间没有绝对平的路，人也就永远没路可走了，这比坎坷还可怕！理性极端就是认死理儿，如果那样可能根本就达不成和解，又会终于什么结果呢？下一爻正好作了说明。九五当位当中，爻辞却看似平淡，但正是现实最佳效果，这平淡中蕴涵着深刻哲理。

“上六：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。”上六外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“系”，系结、拴住；“徽纆”通“徽墨”，绳索名，三股曰徽，二股曰墨。又徽墨乃产于徽州的一种黑色的墨，借用黑色，徽纆又意为黑色绳索，一般木匠用以为标线，这里可引为道理自身，即纯粹理性。系用徽纆意即做事完全按照道理，不会根据现实变通。“寘”，放置；“丛棘”，丛生的荆棘，此喻比坎坷更难通过的凶险或监狱。“三”，此处意为多，三岁不得就是很多年也不得（通过或解放）。“凶”，即凶险。全爻意即按照纯粹道理不懂变通去做事，会遭遇比“坎窞”还凶险的“丛棘”，很多年都不得通过，非常凶险。传统释之为被绳索捆绑，投放到监狱（丛棘如苞桑代指监狱），也通。不过本爻主指不可陷于自身理性极端，认死理不变通，那样会遭遇更多坎坷荆棘，陷入更大凶险，甚至终身不得解脱。上六当位不当中，即使自身道理没错，只要不被环境认可或接受，那就不能死坚持。道理讲到极端，有理也会变成没理，现实许多事，根本不是道理可能解决。现实理性高于纯粹理性，这是混沌哲学“体系外”圆满结论。

离卦第三十（下离上离）

说卦

《离》卦又称“离为火”，卦象同卦相叠，各爻爻性皆反《坎》卦，下离上离。离为火上下皆火，火势冲腾，大火力量更加强劲，小火易熄，大火不灭，这个卦象昭示“团结就是力量”。卦名本身也是这个意思，离者，丽也，附丽。丽字繁体为两头鹿并列彼此依偎，附丽不同依附而是彼此互助，这种状态最恰当地形容就是“团结”。此种局面上卦《坎》已有预兆，纷争各方缔结和约，结束纷争同时就可能展开合作，这就为团结奠定了基础。和解避免了内耗，进而更可互助合作。团结起来力量大，人心齐泰山移，如此可获得更大发展，是以《离》卦紧错《坎》卦而来，盖言团结互助之道。

团结不是依附，没有领导与被领导，统治与被统治，因此需要各方共同努力，但限于事物本能、本我狭隘，这种局面并不容易实现，即使大家因为共同利益走到一起，维持这种局面也很艰难，一旦发生重大利益冲突，团结局面就会遭到破坏。离字通丽是附着，本义却又是离开，两种寓意截然相反，因此《离》卦既有团结之意，又有分离趋势，这从卦象上也可以反映出来。

《离》卦各爻爻性皆反《坎》卦，八卦之《离》就是一阴正中两阳上下，卦象阳者为实阴者为虚。单卦卦象就很无奈，虚者藏于实中，对外上下阳刚，内心却很脆弱，这对自身而言就是心虚，因此才需要互助合作。可是“重离”碰到一起，二者向外皆以阳刚，彼此间也是阳刚相对，包含的却还是柔软本性，这种状况一旦发生重大利益冲突，各自本能地就会先求自保，彼此向内

收缩，中间产生裂痕，团结局面就会被打破。要维持团结局面，双方都必须做出反面调整，那就是必要退让，这可以信约实现。

然只一方调整不行，一方退三尺另一方进三尺，紧张局势还是无法改变，这还可能导致主动者退无可退，极限反向重起纷争。团结局面不可能由一方完全把握，因此这种反面调整必须双方或各方一致，彼此各退三尺，中间才能有一条“六尺巷”大家都有路走，团结局面也才可能维持下去。团结不是铁板一块，需要彼此宽容，这种状态要动态维护，一旦遭到破坏就会反“丽”为“离”，破坏者将受到惩罚。《离》卦要阐述的正是这种若即若离。卦名以寓意相反之“离”，正合混沌逻辑内涵：相反相成统一于更高一级“自在”。《周易》中很多卦名都是这样，《离》卦尤其明显。

经辞

《离》：利贞，亨。畜牝（音聘）牛，吉。

初九：履（音吕）错然，敬之，无咎。

六二：黄离，元吉。

九三：日昃（音仄）之离，不鼓缶（音否）而歌，则大耋（蝶）之嗟（音皆），凶。

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

六五：出涕沱（音驼）若，威（音气）嗟若，吉。

上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

原义

卦辞

“《离》：利贞，亨。畜牝牛，吉。”“利贞”，坚持正确方法有利；“亨”，亨通；“畜牝牛”，畜牝牛即养母牛，母牛性格柔和还可以生小牛使财富不断积聚；“吉”，吉祥。《离》卦卦辞主要讲团结互助的好处和一般方法，好处是可以不断增加财富或积累实力，团结对大家都有利；一般方法是必要坚持正确道路，比如“畜牝牛”选择谦和对象，这样更有利于团结，亨通吉祥。卦辞只是一般原则性说明，正确方法只有具体意向，还需要参照爻辞，不过无

论卦辞还是爻辞，都不可囿于具象。

爻辞

“初九：履错然，敬之，无咎。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“履”，步履，这里意为脚印，也即行为本身；“错”，错落；“然”是“的样子”，履错然就是大家行为步调不完全一致。这种状况该怎么办？要彼此尊重对方：“敬之”。如此才能维持团结局面，这样做当然“无咎”，意即没有错误也没有灾祸。没有错误是因为团结本就该包容差异，没有灾祸是因为团结局面得到了维持。所谓“君子和而不同，小人同而不和”，这是一种团结智慧。初九当位不当中，团结局面刚刚开创不久，对象之间还需要磨合，理应主动采取包容态度，这对巩固团结非常重要，随着局面不断稳固，大家会逐渐适应，步调也会越来越协调。

“六二：黄离，元吉。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。黄为谦和中色，因此黄色象征中正之道。“黄离”，意即在团结组织中，大家都遵循中正谦和之道，彼此包容相互谦和，那结果当然“元吉”，元，大；吉，吉祥。此外中色黄离还隐指团结一般处中状况，处离切不可极端，离心离德不行；过分密切也不行，必须掌好尺度，否则都会破坏团结。经过初九相互磨合，此时已当位当中，自身得当环境有利，大家彼此包容谦和又分寸得当，这对团结非常有利，结果当然大吉大利。

“九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“日昃”，昃即日仄，太阳西下。“日昃之离”意即团结局面将要结束，这或者因为成就这一局面的共同利益已经实现，或者因为团结本身出现问题，总之是团结面临瓦解。“不鼓缶而歌”，缶，小口大肚儿一种乐器，不鼓缶而歌就是如果不击缶作乐并歌唱。“则”，那么；“耋”，八十岁以上老人，这里代为将终之指；“嗟”，叹息、哀叹。则大耋之嗟意即：那么就会有临终垂死之哀叹。团结局面将寿终正寝，不管是共同利益已经实现，还是团结本身出现问题，维持团结对大家永远有好处，一旦这种局面不复存在，那纷争就会卷土重来，大家重陷凶险，因此结论是“凶”。九三当位不当中，环境不利继续维持团结局面，但当位还是应该主动维护，“鼓缶而歌”就是作者提出的有效方法，其寓意就是重申信约以挽救不利局面，“鼓缶而歌”就是这种场景描述。这样做起码有两种效果，一是这本

身就是一种宣传鼓动，二是这种场面可以沟通情感改善关系。“鼓缶而歌”后来还演变成为一种乡俗，发生日食时敲盆敲碗，说是这能防止“天狗吃月亮”，这显然混淆了日昃与日食，且被囿于具象了。不过权当游戏倒也有趣。

“九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“突如其来如”。句中两个如字和后面几个如字都是语助词，表示某种情景状态，没有具体意义。突如其来现在已是成语，不需要说明。“焚”，大火烧起来，眼看就要烧到自身，意思是事情已紧急到火烧眉毛了；“死”，死亡，这里意思是指事态严重已经到了绝境；“弃”，抛弃，这里意思是团结难以继续维持，只能抛弃。九三爻时没能保持住团结局面，或突如其来遭遇某种危局，团结局面不能继续维持，那也只有放弃了，必要放弃还要主动放弃，否则也可能招致灾祸。九四不当位不当中，这种状况真可能出现，因此要提高警惕。

“六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“涕”，眼泪；“沱”，滂沱；“若”，的样子。出涕沱若意即痛哭流涕泪如滂沱真心悔过或伤心的样子。“戚”，忧伤；“嗟”，哀叹、叹息；戚嗟若就是忧伤哀叹的样子，也是表示真心悔过或伤心。“吉”，吉祥。这一爻爻辞需要前提，那就是紧接九三、九四，团结没有保持，遇到突发急难需要帮助，只能真心悔过痛哭流涕。结果还好，这时环境有利，大家见其真心悔过，也可能不计前嫌，对其提供帮助，让其又回到团结互助的大家庭，如此结果还算吉祥。

“上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。”上九外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“王”，君王；“用”，以、派；“出征”就是出师征伐。王用出征意即君王派去征伐敌人。“嘉”，嘉奖；“折首”就是斩首。有嘉折首就是按照斩获敌人的人头数给予嘉奖，这是古代常用的军功奖励制度。“获”，斩获；“匪”，通非；“其”，客指自己；“丑”，类。获匪其丑意为被斩获者不是自己一类的人，也就是非自己的同盟者或团结阵营里的人。“无咎”，没有错误或没有灾祸。爻意是被君王派出征讨，以军功得奖励，敌对者不是自己团结对象，这样做没有错误也没有灾祸。联系本卦之前几卦可知，联盟或团结对象都是自身同类，以此对抗目标是君王，但君王是最高统治者，有权派遣官僚士族出征不服从者，如果被派遣征伐对象是

自己的同盟对象，那就进退两难了。征伐等于自毁长城，下次可能就轮到自己，不征伐得罪君王，那也可能招致灭顶之灾。上九不当位不当中，这种可能性不是没有，而且君王为防止臣僚结党，势力做大不好统治，采取这种办法让它们自相残杀也很有可能，真的遇到这种情况，那就不是“无咎”而可能大难临头。如果不是结果，当时也只能具体状况具体应对，一般想象可以真戏假唱，那也难免一定凶险。可见一般团结不能完全避免凶险，团结还应该更进一步，那就是“咸”了。

咸卦第三十一（下艮上兑）

说卦

《咸》卦又称“泽山咸”，卦象异卦相叠，下艮上兑。艮为山，兑为泽，山上有泽，乃山上有涌泉成湖泊之象，山得水润水秀山清，卦象本身就是一幅风景。卦性也一样融洽，艮为阳为少男，兑为阴为少女；艮为止，兑为悦，止而悦交相感。三阳三阴，阴阳平衡、阴阳交泰，反向调整，稳定和谐……总之无论卦象还是卦性，《咸》卦寓意都是配合非常默契，这较前卦《离》之“团结”更进一步，已经达到了山水交融浑然一体的程度。咸者，感也，无心之感，自然感应。

《离》卦说“团结就是力量”，实践更让人坚定了这种信念，状态进一步发展，也就变成了一体化状态。是以《咸》卦紧随《离》卦而来，盖言这种一体交融局面。咸，本义就是都、全部，这里用为卦名，有两种含义蕴涵，一是说团结本身实现了全面和谐，二是指团结对象达到了空前规模。什么事物可以具备这种状态呢？作者想到了夫妻，夫妻两情相悦走到一起组成家庭，两个半我合成一个整我，夫妻一体人格统一，才能一致对外获得超越自身的实现，这是社会最基础的形式，这种结合紧密交融，以此象征比团结更密切关系，真是再合适不过。

咸本义除“感”、“全部”而外，还相对于淡、甜，指一种如盐的味道，另外引申义还有仇恨等，从引申义上讲，咸也是一个爱恨双意反词。这个字用为卦名并具象以说夫妻，也和离一样恰到好处：团结以至一体交融，没了

距离就免不了磨擦，夫妻之间情真意切，却又爱恨交织……这种关系有滋有味。人们本就爱以山水喻男女：姑娘美如水，少年壮如山！《咸》卦下艮上兑，艮体笃实，象男以笃实下交，兑体和悦，象女心愉悦上应，这山水交感，正如一对少男少女两情相悦。

传统传注者因此从这一卦开始，把《周易》分为上下经，称“下经”以人伦发端的夫妇开始，这个依据显然不合道理。即使传统传注者也大多承认：读《易》不能囿于具象，这里却以具象中分上下，显然自身已陷其中。从卦意之间关系状况分析，这一卦与上卦联系相当紧密，强行分开毫无道理。《乾》《坤》二卦为引经，这一卦理应属上经范畴，中分也要等到再两卦之后，那可以三极两混沌规律为依据。事实也是如此，传统分篇到那里，果然出了问题，卦意突兀反向，好像根本找不到原因。关于《周易》分篇问题这里不多赘述，笔者虽然未作分篇，到了那里也自会说明原因。

经辞

《咸》：亨，利贞，取女吉。

初六：咸其拇（音母）。

六二：咸其腓（音肥），凶，居吉。

九三：咸其股，执其随，往吝。

九四：贞吉悔亡，憧（音冲）憧往来，朋从尔思。

九五：咸其脢（音梅），无悔。

上六：咸其辅（音附），颊，舌。

原义

卦辞

“《咸》：亨，利贞，取女吉。”“亨”，亨通。一体化彼此紧密交融，这种状态可以激发综合效益，实现一加一大于二，因此可致亨通。“利贞”，道路方法正确结果有利，反之意即道路方法错误就不利，那甚至可能产生负效果，比如发生内耗，那效益也可能一加一小于二甚至等于零。“取女吉”。取通娶，取女意即娶女，取女吉就是娶妻成家吉祥，这是站在阳性立场具象而言，换

位不反意，取女吉不等于嫁男不吉，这从卦意可以明白，两相对比，位居阳性者只是更为主动，也在一体化状态中获利更大。

爻辞

“初六：咸其拇。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“咸”，这里动用为感应，有所感而主动示好交结，具体化为接触。“其”，指对方，要感应的对象性事物，“拇”，拇指或脚趾，此处指肢体末梢，“咸其拇”有试探之意。有意与一个对象性事物更紧密结交，不知道对方是否愿意偶合，故先用一些轻微言行试探对方，如果得到回应就进一步深入，得不到回应也不会特别尴尬，一个不行还可以试探另一个，这就和少男求爱差不多，这里也就是以此为具象来说明的。男子发现了让自己心仪的女子，想追求却不知对方态度，因此就过去以轻微动作试探，比如看似无意地碰碰对方脚趾，以引起对方注意，同时观察对方反应，爻辞这里描述得很细腻。初六不当位不当中，除此也没有更好办法，不能直截了当，也不能畏首畏尾。

“六二：咸其腓，凶，居吉。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“腓”，小腿肚儿。“咸其腓”，这个动作更大胆些，有点轻薄，六二当位当中，自身得当环境有利，所以就有点直接了，这样做却“凶”，意即有点危险，这已威胁对方底线，一开始很可能遭对方本能抗拒，是以“凶”。“居”，停。居吉就是暂且停一停，放缓一些就可获吉祥。何以如此？一体状态本来就是双方需要，本能抗拒感只是一时表现，放一放，对方一经回味，也就不会再抗拒了。本来这“凶”就不很严重，毕竟这是交结示爱，对方只要明白这个意思，同意与否都凶不到哪里。交结以上下求，应该反面调整态度，这里当位还要更委婉一些，好小伙不愁找不到好姑娘，这需要缘分也需要主动，一百零一次争取才可能遇到缘。

“九三：咸其股，执其随，往吝。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“股”，大腿。“咸其股”，这是相互关系已经有所发展了，已经可以触碰到对方大腿部位，对方也已认可。“执其随”。执，牵，牵手；其，对方；随，跟随。执其随意即可以牵手对方一起走，咸其股而应，则执其随自然而然。“往”，前进，更进一步；“吝”，吝嗇、困难。往吝意即虽然达到了“咸其股，执其随”，但更深入一步发展比较困难，因为再发展就直接与其本我人性发生交锋了。一般事物而言，这指代某种核心利益，具象

到恋爱是一个人要克服“本我”人性，去接受另一个人，这需要必要磨合，磨合就可能产生摩擦。但尽管“往吝”，进一步还要走，只不过有些困难罢了。九三当位不当中，这是关系进一步发展必要经历的过程。

“九四：贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“贞吉悔亡”，贞，坚持、正确；吉，吉祥；悔，怨悔；亡，消失。贞吉悔亡意即坚持正确道路和方法就会终于吉祥，怨恨后悔吝啬艰难也就都过去了，这里状态紧接上爻。“憧憧往来”。憧憧，懵懂且心神不定的样子；往来，来往。具象恋爱就是坠入爱河 IQ 为零，彼此交往频繁完全没了自我；泛说一般事物，“憧憧”也指心情忐忑，但密切合作已然开始。“朋从尔思”。朋，朋友，这里指对方；尔指自己。朋从尔思即对方跟自己心思一致，喻合作顺利愉快。九四不当位不当中，下应初六爻意却非常好，只是这里也暗藏隐患，结果如何难以预料。

“九五：咸其脢，无悔。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位当中，爻辞当以正解。“脢”，背部肌肉。“咸其脢”，意为拥抱或更亲密状态，交融已到密切程度。“无悔”，没有什么后悔。既然做了就不用后悔，一是后悔也来不及了，二是九五当位当中，一路下来可能也没有什么可后悔。脱离具象说一般事物，这种状态已实现交融，彼此齐心协力，发展有望获得成功。

“上六：咸其辅，颊，舌。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“辅”，上牙床，这里可能指接吻；“颊”，面颊、腮部；“舌”，舌头。爻辞具象大概就是深吻到夫妻合体，不需要更多说明。这对于婚姻而言是必要结果，交融达到这种程度，事实上也就失去了自我，当然失去自我才能最大限度地实现自我，夫妻一体才能人格统一。但如果泛指一般事物，这种状态就有点过了，失去自我也可能真就没了自我，上六当位不当中，环境不利，结果也可能不好。回到具象也是一样，夫妻一旦走入婚姻，爱情也算走进了坟墓，好在它还可以变异为亲情，继续维持婚姻关系。爱情只是婚姻前提，本质上和婚姻没有关系，婚姻是社会契约，那是社会秩序要求。两者现实地结合起来，却诞生了爱情的最高境界：爱情的最高境界不是激情，而是岁月沉淀的绵绵亲情……婚姻本身违反理性，却又是社会需要，未来婚姻将变成有限契约，或双方约定期限及其责任义务，婚姻到期结束，在之前毁约者负赔偿责任。

恒卦第三十二（下巽上震）

说卦

《恒》卦又称“雷风恒”，卦象异卦相叠，整形反《咸》，下巽上震。巽为风，震为雷，风雷激荡，却构成一种长久稳定状态，故卦名为“恒”。恒者，稳定长久。《说文》：“恒，常也。”常，平常，一般规律性状态，符合规律稳定长久，常字本有这种涵义。下巽上震风雷相与何以稳定长久？因为这可以实现一种动态平衡，内容常新而性质不变，不是这种动态，一潭死水反而不可能真正稳定。

前卦《咸》谈紧密交融一体化状态时，已经点到“没了距离就免不了摩擦”，那本质上是一种动态，这种状态达到某种平衡，事物就可以维持较长一段时间，也就是进入了某种相对稳定状态，这就是“恒”。夫子《序卦传》说：“夫妇之道，不可以不久，故受之以恒。”这种说法虽强加了儒家伦理，把“恒”恒死化了，但就一般婚姻状况而言不失直观，由夫妻而成就婚姻，一般都会维持一段稳定时期，这也算得“恒”。是以《恒》卦紧综《咸》卦，夫妻之后具象婚姻，用说动态平衡前提下稳定长久状态及其一般规律。

《恒》卦下巽上震，巽为风为阴为逊为入，震为雷为阳为刚为动，阴阳和谐刚柔相济上动下入，雷震刚健风入轻柔，卦性昭示着稳定长久。这种状态还可以从爻象上直接看出，《恒》卦上下单卦爻性恰好相应，初六九四、九二六五、九三上六，阴阳全部有应，刚柔相济彼此和谐，一样表征稳定长久。此外巽为长女，震为长男，二者和婚也属稳定之象。这里不要看到风就想起

风暴，再看到雷更想起霹雳，以为只要有动就没有稳定，那只是事物表象，很可能正与事物本质相反。

“混沌哲学认识论”有两个看似悖反结论，一是表象是本质要素，二是表象往往是本质反象。前者是基本原则，后者却只针对生命“自在”，两者不在一个层次。古人没这种明确划分，直观混沌地看待事物，感觉上比较混乱。笔者这里提醒：读《周易》不要囿于任何具象，这里因为以自然象人事，用无生命现象说明“生命自在”规律，难免造成某种错觉，这也只能读者自己克服了。

“恒”不是永恒不变而是动态平衡，这在哲学上属于量变过程，量变导致质变，这需要一个过程，质变一般只是一个时点，量变却是长期过程，两个相邻质变之间就是一种动态平衡，这种状态就是“恒”。恒没有绝对，只能“相对绝对”，其自身中内涵某种界限，界限之内动态平衡，系统相对稳定，这一般可以保持较长期限，只有超出界限平衡才被打破，那时也就不再“恒”了。

《恒》卦之恒基于动态平衡，只是一种相对稳定，这从卦性上也能够发现，尽管上下二卦爻性一一对应，卦性本身却潜含危机，下巽属阴居下，上震为阳在上，双方没有实现反面调整，一旦极端到质变界限，恒态就可能遭到破坏，那时候事物就又进入新的阶段了。不过尽管如此，恒态还是可能维持较长时间，属于事物相对稳定阶段。稳定有利社会发展，是以一般恒态阶段，社会成就都比较辉煌。

《咸》卦阶段官僚士族阶层团结已达到一体化程度，这相当于诸侯合作架空了天子，一种新的社会政治形式诞生，那就是春秋战国模式，这会维系一段历史时期。中国现实地经历过春秋战国时代，思想界“百家争鸣”成就空前。世界其它地方也有过类似历史，比如古希腊最辉煌的城邦时代等，其性质都属于贵族民主政治，这是现代民主政治萌芽或低级阶段。也无一例外的是，这种“恒态”都过一段就被打破。

人类历史此后会又一次陷入专制，一切看似循环，殊不知循环背后历史已上升发展，当人类社会再一次打破专制时，社会就发展到了近现代民主政治时代，这一时代民主趋向是人格平等、社会公平、司法公正，这将导致人类社会从英雄时代发展到理性时代，人类文明成就将取得更大辉煌。历史不

是简单循环，未来社会更可能摆脱原有循环，那就是文明高度发达的“共产主义社会”。

经 辞

《恒》：亨，无咎，利贞，利有攸往。

初六：浚（音俊）恒，贞凶，无攸利。

九二：悔亡。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

九四：田无禽。

六五：恒其德，贞。妇人吉，夫子凶。

上六：振恒，凶。

原 义

卦辞

“《恒》：亨，无咎，利贞，利有攸往。”“亨”，亨通；“无咎”，没有错误没有灾祸；“利贞”，有利于坚持正确道路；“利有攸往”，有利于主动有所作为。卦辞意思简单明确：动态平衡之稳定长久，当然可致亨通，也没有错误和灾祸，只要坚持正确道路，又主动有所作为，那对自身当然有利。还不止自身，这种状态对整个社会发展都有利，稳定是最大发展。

爻辞

“初六：浚恒，贞凶，无攸利。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“浚”，挖，疏浚。“浚恒”意即调整或改变恒态。“贞”，占预；“凶”，凶险。贞凶就是预计凶险。“无攸利”，没有什么好处。动态平衡是一种稳定状态，对外更呈现一体化人格力量，个体想要改变这种平衡，那无异于和整个社会为敌，因此“浚恒”预计结果凶险，也没什么好处，这主要针对自身，其次也对环境。初六不当位不当中，又在稳定状态初期，浚恒是逆潮流而动，结果可想而知，不过这种状况很可能出现，因为恒态会损害原有既得利益者利益，他们不甘心就可能生事。

“九二：悔亡。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以

客解。“悔亡”意即悔怨消失，爻意紧接上爻，浚恒没有得到好处，九二不当位却当中，环境有利，认识到错误可能很快改正。这就如夫妻离异再婚或破镜重圆，现代社会对此已比较宽容，无论男女离婚都不是什么难事，复婚再婚弥补不了之前损失，总是可以弥补之前怨悔回到恒态。只要婚姻这种社会契约形式存在，再娶再嫁也还是恒态。只不过“浚恒”是已经被否定了，一再“浚恒”即使不断“悔亡”，损失也是难以承受的，毕竟悔一次受一次伤，伤得越多死得越快，这必须要吸取教训。

“九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。果然，真有记吃不记打的。“不恒其德”，不能长久保持恒德，一而再、再而三地“浚恒”，结果就是“或承之羞”。或，或者、可能；承，承受；羞，羞辱。那可能就要承受因此而来的羞辱了。“贞”，预计；“吝”，吝嗇、困难。贞吝意即道儿将越走越窄。这个道理很容易明白，一个一再折腾的人，环境再宽容对其也会慢慢不宽容，加之自身折腾伤病太多自我贬值，道儿肯定是越走越窄，终于还可能没路可走，这可以比之婚姻。九三当位却不当中，环境不利不能太过折腾。

“九四：田无禽。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“田”，狩猎；“无”，没有；“禽”，飞禽，这里用为动词“擒获”。田无禽意即出去狩猎没猎到猎物，这当然就是没道儿可走了。爻意接续上爻，发展到九四既不当位又不当中，那就没有机会再恢复恒态了。这是主位自身责任，也是环境所致结果，泛说一般事物，就是想再结交也找不到对象了，自然结交不成。这结果不用说也很悲惨，说婚姻是鳏寡孤独，说一般事物还可能遭到灭亡。

“六五：恒其德，贞。妇人吉，夫子凶。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“恒其德”，坚持自己保持恒态的操守；“贞”，正确。结果呢？“妇人吉，夫子凶。”这里有些难解。妇人，妻子，这里代指阴性，夫子，丈夫，这里代指阳性。直译是这种结果对女性吉祥，对男性凶险，一样行为不一样的结果，这究竟怎么回事？传统注《易》者这里强译为“妻子（做到了）吉祥，丈夫（做不到）凶险”，这可真够蛮横！且不说这有悖行文逻辑，要是有人再追问一句：为什么妻子能做到，丈夫却做不到？估计下面还是不好回答。其实这里就是直指，对阴性事物之吉，在于其阴柔本

性，对阳性事物之凶，也在于其阳刚本性，前者适宜恒态稳定，后者却因此失去更大发展。但是没办法，恒态一时半会儿变不了，面对环境势力，个体浚恒没好结果，那也只有自我牺牲，是以恒其德正确但对阳刚本性事物凶险，一是压抑了自身发展，二是本性收敛不住可能招致灾祸，是以“夫子凶”。六五不当位当中，吉凶根本取决于环境，恒态环境有利于弱者却不利于强者，这就像平等社会必然损害公正，以牺牲效率为代价一样，太平盛世人才往往难以脱颖而出。恒态本身不是没有弱点，到一定程度要打破这种恒态。

“上六：振恒，凶。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“振”，振动、动摇。振恒意即试图动摇或打破恒态，这不同初六“浚恒”只意图调整。“凶”，凶险。为什么要动摇或打破恒态？原因就在于它不利于强者，可大环境依然恒态大背景下，这样做是很凶险的。上六虽已处恒之末，也仍在恒态之中，是以“振恒”者“凶”。既得利益者会拼命维护恒态，甚至可能疯狂镇压，振恒先驱必将付出惨重代价。这里有点处世谋略，所谓枪打出头鸟，尽管总会有鸟为此挨枪子，但最好自己不是出头的那只。振恒固然不错却难以一蹴而就，非要形势发展到一定程度才能顺水推舟，此时不但不能出头，还要暂且退避以求自保，因此下一卦为《遁》。

遁卦第三十三（下艮上乾）

《遁》卦又称“天山遁”，卦象异卦相叠，下艮上乾。艮为山，乾为天，又是一个自然常象，按照混沌哲学现实状态反面调整规律，越是自然常象越是不利，本卦也是一样。山艮笃实，天乾压镇，可山再高也高不过天，高处冷热交织，更多风侵雨蚀，因此高度总有个极限。从爻象言，二阴进逼，四阳退避，卦德健而止，主动退避之意。人要识时务知进退，这种状况木秀于林，当退则退才能明哲保身，是以卦名为“遁”。《说文》：“遁，逃也。”究竟谁逃呢？这里不是山高天退，而是山要主动“逃”，山怎么能逃？千万别囿于具象，具象只是一种象征，这里却指人事。

前卦《恒》已经谈到，恒态“妇人吉，夫子凶”，这种状态因为贵族民主性质。这种体制一方面可以调动众多贵族积极性，使社会发展取得巨大成就；另一方面平等趋向又必然损害公正，以牺牲效率为代价，这有利于弱者却不利于强者。平等社会不能容忍个体过于强大，一旦个体过于强大，不出头都可能招致群攻，个别个体固然强大，但一人难敌四手，恶虎也怕群狼，因此必须收敛强大韬光养晦以待时机，否则会惨遭灭顶。这种收敛就是退避，但退避不是简单逃跑而是保存实力。

这里卦名“遁”也是一个双意词，本义退避之外，遁通盾，意为自我保护。这其实很好理解，为什么要退避呢？当然是为了自我保护，包括保命都有这个意思，否则行为就没有了目的也没有了意义。可既然平等社会不能容

忍个体过于强大，为什么不直接自弱还要自我保护？原因也很简单，就是等待时机，一旦这种恒态被某种因素打破，个体以强大实力参与角逐，更有可能获得胜利。按照混沌哲学三极两混沌规律，本卦已为上经最后一卦，前之传注者弄不懂下一卦何以由《遁》而突然《大壮》，除了中间极限点反向之外，遁通盾又意为自我保护也没弄清。

欧阳修《易童子问》称：“遁者，见之先也。”本来已靠近自我保护之意，但囿于具象还是只针对“致仕”，因此这个意思始终没人明确，这也造成了卦意衔接困难。根本原因是卦意反向，这一卦与下一卦正好在三极两混沌中间极限点两侧，方向相反理所当然。这就像正午的太阳一样，升到最高转而下降，不明就理当然会懵：太阳究竟是上升还是下降？其实答案非常简单：上午上升下午下降，其轨迹是一条抛物线，人眼却习惯了直视，总以为事物就一个方向，正反永远无法兼容，这甚至被称为“公理”，一旦需要反向思维时，脑子自然转不过弯儿。

转不过弯儿也因为“遁”而后“大壮”是个倒抛物线，如果由“大壮”而“遁”倒有直观经验，那可能更好明白些。这里不是凑巧，而是赶在了点上，人类社会发展就是倒抛物线轨迹，从原始社会个体极限自由开始，随着社会发展，这种自由度越来越小，直到奴隶社会达到专制巅峰，那之后自由度又逐渐增加，这不就是一条倒抛物线吗。混沌哲学将人类社会划分为两大阶段，奴隶社会正是这两大阶段分界。抛物线不管正反都符合正态分布，那只是看待事物角度不同，如以专制程度观察，抛物线也可以正过来，可惜角度问题也需要脑子转弯儿。

经辞

《遁》：亨，小利贞。

初六：遁（音顿）尾，厉，勿用有攸往。

六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。

九三：系遁，有疾厉，畜臣妾，吉。

九四：好遁，君子吉，小人否。

九五：嘉遁，贞吉。

上九：肥遁，无不利。

原义

卦辞

“《遁》：亨，小利贞。”“亨”，亨通；“小”，低，低姿态，表面上不为高，不为大；“利”，有利；“贞”，正。卦辞意即采取低姿态处世，不做出头鸟，必要时还要主动退避，以避免环境猜忌减轻压力，这样做方法正确，有利于保存自身实力，也可致未来发展亨通。这显然是以退为进，不为大并非不做大，这只是环境不利形势下一种自我保护措施，不能简单理解成自弱逃跑，那样就既无利也不亨通了。

爻辞

“初六：遁尾，厉，勿用有攸往。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“尾”，尾巴，最后，这里代指落到后面，遁尾就是退避落到别人后面，大家都后退一步，自己不向前走都可能站在前面，成了被枪打的出头鸟；或者形势不利大家都在往后退，自己却落到了后面，这种形势非常严峻，也就是“厉”，严厉、严重。因此“勿用有攸往”，不可以这时出去做事，这时出去做事很危险，那样不但做事难以成功，弄不好还可能丢掉自身性命。初六不当位不当中，要主动退让先求自保，否则别说追求成就，退得晚了都会形势严峻窘迫。

“六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“执”，捆绑；“革”，皮子，这里意为绳索；“胜”、胜任，这里引为“能够”；“说”，通脱，解脱、逃脱。爻意为被（权利场）捆住，就像被黄牛皮做的绳索捆绑住一样，不能够挣脱出来，也就是做大太强想退避也退避不得。这种状况怎么样没说，联系卦辞和其它爻意可以明白，这很危险但是没有办法。六二当位当中何以如此无奈？这种状况被这一阶段性质所决定，当位是自身实力强大，当中是环境不肯放过，说来这该不是坏事，可是具体阶段就很危险，那也只能勉为其难。好在当位当中，一时也不会就有凶险，只要小心谨慎，有机会就该退让下来。

“九三：系遁，有疾厉，畜臣妾，吉。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，

当位不当中，爻辞当以主解。“系”，系累、牵制。系遁就是被拖累而无法退避，这是上爻状态延续，时间上更后了一些。“有疾厉”。疾，速也；厉，严峻。有疾厉意思就是遁而不速有危厉，或可能面对突然危险。那该怎么办呢？爻辞给出办法：“畜臣妾。”畜，畜养；臣，臣仆，佣人。男称臣女称妾；“妾”，侍妾。畜臣妾意为多畜养一些臣仆、侍妾，这是故意摆姿态：追求享受不求上进，表示自己无意权利场争夺。这样做目的很简单，就是让“系”者放心，继而让人感觉自己并不是多么强大，更没有什么雄心，也就不那么关注了，那或者就有机会解遁出来。这当然“吉”也就是吉祥了。九三当位不当中，惟有暂时退避，才可能有机会东山再起，不得退避也要“畜臣妾”做姿态。

“九四：好遁，君子吉，小人否。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“好遁”，直译就是好好的退下来，好好的可以有各种解释，这里主指地位待遇利益等。“君子吉，小人否”。吉，吉祥；否，不好。意思就是好好的退下来，这对君子而言吉祥；对小人而言却不好。一样的行为，对象不同反向，这和《恒》卦“妇人吉，夫子凶”一样。好好的为什么要退下来呢？这就是个小人问题。好好的并不是君子所求，君子是要做大事的，这些好好的东西他们不满足，为不满足的东西兢兢业业，不但浪费精力还可能被世俗猜忌，甚至招致凶险，那对君子而言就是费力不讨好，这样做很不值得，当然是退下来好。但对小人而言就不同了，小人这里意为小人物，世俗常人只为名利，好好的“事由”平白无故地放弃，却并没有更好的目标追求，那当然也不好。这是两种完全不同的境界，自不可同日而语。

“九五：嘉遁，贞吉。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“嘉”，嘉奖。嘉遁意即获得嘉奖，正处于“巅峰”时激流勇退，也就是功成身退，这是遁的最佳状态。九五当位当中，自身和环境状态都很好，为什么也要退下来呢？这也决定于这一阶段性质状态。《遁》卦阶段发展有限，即使当位当中，也不能突破某种界限，因此获得嘉奖已达巅峰，已是可能最好结果。达到了理应止步，否则泰极而否，继续贪婪地位待遇利益，反而会给自己招致凶险。一是挡住了在下者发展可能引起嫉恨陷害，二是功高盖主也会令在上者猜忌不安，君王赐无所赐时就只有赐死。既然不可能取而代之更进一步，那就一定要及时退避，可能的人生理想已经实现，

不必继续留恋世俗名利，这时全身而退善始善终已是最好结果。这种状态可以春秋时范蠡退隐为例，范蠡助勾践灭吴后及时退隐，正是这种“嘉遁”，不退他还能做什么？不可能真与勾践分国而王，位极人臣的功名地位就已经到头，名利已极还有什么可留恋？难道非要等到功高盖主被杀？范蠡泛舟五湖明智之极，结果是全身而退善始善终。反面例子就是伍子胥和文种，两个人都是功成不退，结果也果然都被君王赐死。传说子胥和文种死后，同被封为钱塘江潮神，怨天尤人形色悲怆，不懂得嘉遁之用，这种结果纯属自找，又有什么可怨呢？笔者游太湖时想起这段历史，兴之所致曾作一词以说其事：“子胥文种，浪在钱江梦难圆。”是不是这种状态都要退让？那也不一定，这里还需要具体判断，要看是否真的巅峰，且最上者或可能最上者例外，贞就是正，意即判断本身要正确，最上者或可能最上者也该嘉遁吗？禅位皇帝有几个可得善终？司马氏嘉遁还会有后来的大晋王朝？那不是自寻死路就是功败垂成，这些都需要具体情况具体分析。“贞吉”，判断正确预计吉祥。

“上九：肥遁，无不利。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“肥”，胖，充裕；又通“蜚”，迅速、及时。肥遁意即获得了较大利益，又非常及时地退避下来。“无不利”，没有什么不利之处。上九处遁之末，不当位不当中，自身状况和环境状况都不很有利，但能得到好处及时退避，结果当然无不利。这不难理解，主位而言不当位不当中理应退避，客位环境也正好没有阻拦，赶在一起反而结果不错。得到好处能及时退出，确实非常有利，可惜很多人没这么明智，灾祸来了再后悔就晚了。肥遁主指带着好处退避，可见退避不是自弱，而是保存实力等待时机，没有机会可安享富贵，一旦获得机会现存实力就构成更大发展基础。为什么下经开篇就是《大壮》，说明到此也就不难理解了，正所谓“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙”！

大壮卦第三十四（下乾上震）

说卦

《大壮》卦又称“雷天大壮”，卦象异卦相叠，整形反《遁》，下乾上震。乾为天，震为雷，天上雷鸣，声威远播；乾为健，震为动，健动不息；爻象四阳进展，也有壮盛之意。壮，《释文》：“威盛强猛之名。”大壮，非常强盛。不同《大畜》之前有《小畜》，《大壮》之前没有“小壮”，因此大壮明言现实基础就已非常强盛。这种状况不可能突兀呈现，之前必有原因，由此也可知前卦之“遁”决非简单逃避，更不是消极遁世归隐。前之传注者六经注我，说明《遁》卦时极尽谦逊礼教，遁就是遁世归隐，到此便无法衔接了。夫子《序卦传》只说：“物不可以终遁，故受之以大壮。”从遁世归隐，怎么突然之间就变得非常强壮，这等于根本没有交待。

何以如此我们前面已有说明，此卦之所以出现这种情况，除了前卦注传谬误外，更因为它本质上该与前卦反向。《遁》卦和《大壮》卦之间，恰好是三极两混沌中间极限点，事物在这个点上性质反向，正如正午之前之后太阳运动状态截然不同。之前一直上升，之后反而下降，《遁》和《大壮》两卦正好赶在这一点前后。不明白这个规律，自然习惯性地感觉难以理解。

事实上《遁》卦与《大壮》卦正好中分主体经文，《乾》《坤》引经之后，《遁》为上经最后一卦，《大壮》为下经开篇一卦，两卦相综关系紧密，但性质却正好相反。一个是主张退避自保，一个是要求积极上进，这中间经历了某种变故（极限点），事物已悄然改变了方向。方向改变不意味着事物改变，

这还是同一性质事物，只是性质方向变了，否则就不是分什么上下，而是要重新开始了。

《周易》下经从《大壮》卦开始，这是上经发展的结果，又是下经发展的开端，这一开始并不意味着成功，反而可能因此遭受严重挫折。作为上经结果的《大壮》，正如父辈留给子孙的荫庇，这种承继用好了是更大发展基础，用不好也可能是败亡开端……完成一个伟大事业，往往需要几代人不断接力，如何避免强盛基础不至中途夭折反受其害呢？这是上下经之间留给我们的思考。经分上下一般是古文惯例，古文字刻之竹简篇幅不能过长，但这在今天已无必要，是以本《原义》不作上下经分，更多原因《原义者序》中已有交待，这里不再赘述。

经辞

《大壮》：利贞。

初九：壮于趾（音止），征凶，有孚。

九二：贞吉。

九三：小人用壮，君子用罔（音网），贞厉。羝（音敌）羊触藩（音翻），羸（音雷）其角。

九四：贞吉，悔亡，藩决不羸，壮于大舆（音鱼）之輹（音富）。

六五：丧羊于易，无悔。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

原义

卦辞

“《大壮》：利贞。”“利贞”，道路和方法正确有利。《大壮》卦辞非常简洁，可究竟怎样做才算正确呢？这个卦辞没有答案。笔者补充一下：“大壮”结果非常难得，那要经历很多艰难困苦才得以开创，如果这种局面被草草断送，甚至反而因此受害，真是非常可惜，那就像不肖子弟纨绔败家一样。怎样才能避免这种事发生？一是道理说明，二是实践锻炼，三是理性预见和安排……个人可能做到的只有这些。道理说明这部《原义》就够了；实践锻炼

是为让接力者有必要亲历，只有这样才能使理性同于自身，这可以帮他们走出命运围城；理性预见和安排就如皇帝选择继承人一样，财富可以子女平分，皇权能这样分配吗？把事业基础当成皇权一样择人继承，可以最大可能地避免悲剧。人生有限，意义却可以永恒，老子两千多年前就给出了答案：“死而不亡者寿。”

爻辞

“初九：壮于趾，征凶，有孚。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“趾”，脚趾、脚指；“征”，前往，前行；“孚”，诚信、信用，又通“浮”，幸而存之者。“壮于趾”，强壮于脚趾，这里泛意为壮于肢体或身体，即壮于事物外表，或外貌强壮无以遮掩，这等于木秀于林，很可能招致凶险。“征凶”意即前行将有凶险。有孚意即有诚信讲信用，或可侥幸化解凶险局面得以保全自身。初九当位不当中，环境不利，强大过于招摇，可能招致凶险。

“九二：贞吉。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“贞吉”意即预计吉祥。九二不当位当中，自身不当环境有利，爻意紧接上爻，侥幸都可能“有孚”，获得环境支持，一般会得吉祥。

“九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“小人”，有壮可用不是普通百姓，这里指不明事理者；“用壮”就是因为简单强大就用蛮力；“君子”，这里相对而称明于事理者；“罔”，通网，合力或无形之力，这里具象为网代指智慧，“用罔”就是用智慧手段；“贞”，预计；“厉”，严厉、严峻。“羝”，羝羊意即公羊、壮羊；“触”，触碰，这里具意为用头顶；“藩”，篱笆；“羸”，羸弱，这里引为受伤；“角”意即羊犄角。全爻意为：不明智者倚壮用蛮力，明智者却是用智慧，不明智者要是坚持这样逞强斗勇，局面将很严峻。这就像大公羊用犄角去顶篱笆想把它撞开一样，篱笆没撞开，犄角倒可能受到伤害。具意很容易转为泛意，主指就是做事不能恃强用蛮，要多动脑子，否则不但难以成功，而且自己还会受伤害。九三当位不当中，环境不利，不可强行蛮干。

“九四：贞吉，悔亡，藩决不羸，壮于大舆之輹。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“贞吉”，坚持正确道路和方

法可获吉祥；“悔亡”，之前所经历的那些怨悔消失；“藩决不羸”，篱笆被冲开羊犄角却没受伤，这是因为用了智慧。“壮于大舆之輹”。壮，强壮；舆，车子；輹通“辐”，车轮上的辐条，这里代指车轮。壮于大舆之輹意即加强了车子车轮的强度，这样可以任重负远，这是从根本上强大自身，本身即一种智慧方法。爻意连起来很好理解。九四不当位不当中，爻意却还不错，这是基于前爻的经验教训而来。

“六五：丧羊于易，无悔。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“丧”，丢失；“易”，通作“场”，即田边，本身又是“变”意。丧羊于易，意即在田边丢失了羊，这是难以把握的客观同步性所致，因此“无悔”，没有什么可后悔。人生在世很多变数无法把握，不能因此畏首畏尾，只要我们尽自身可能，以自身主动理性努力了，对一些小意外不用放在心上。六五当中不当位，这种小意外也难以避免，就爻辞客解而言，那主要由客观环境造成。

“上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“羝羊触藩”，大公羊用犄角去顶篱笆；“遂”，通过、完成、实现，不能遂即没有冲开。全爻意为公羊用犄角去顶篱笆，结果却被卡住，不能过去也不能回来，正是进退两难的危险局面，这当然“无攸利”，没有什么好处，这种事不能做。例者比如三国时袁绍拥兵，那是前辈四世三公的积累，到袁绍时却多谋无断兵成累赘，结果是进不得退不了，终于被曹操战败忧惧而亡，就此断送了前辈累世心血。不过这种情况下也“艰则吉”，善处艰难不畏艰险，也可以获得吉祥。上六当位不当中，环境不利需要慎重，否则就可能陷入两难，大壮之末善处艰难或能吉祥。

晋卦第三十五（下坤上离）

说卦

《晋》卦又称“火地晋”，卦象异卦相叠，下坤上离。坤为地，离为火又为明为日，《晋》卦之象乃地上燃火或日出地上。地上燃火可带来温暖、光明；日出地上更是阳光普照。温暖光明可使万物欣欣向荣，日出本身也是冉冉升起，高而益明，这一卦卦象怎么感觉都有上进之状。卦德坤为柔，离为明，也主文明向上。卦名之意也是如此，《说文》：“晋，进也。日出而万物进。”这一卦所有传注者几乎都没有疑义，笔者也认同传统看法。

《大壮》已构成发展基础，尽管“大壮”不意味着成功，但有进有退终于有“大壮”而出成就者，进以至晋，那地位也就可能更进一步了。夫子传《易》没有明确说出，却有一句名言正合此卦卦意：“名不正，则言不顺。”“大壮”者进一步发展，内容已突破形式，这种状态下必然要求改变形式以适合内容，那就是获得“晋升”。这比如春秋时那些诸侯霸主，周王也只能给它们以特别封号，有名就能站住脚，不再像之前那样，被众多同地位比肩者嫉妒，毕竟人家已明确在上了。

“大壮”脱颖而出者得到晋升，离最高统治地位也就越来越近了，但取而代之还为时过早，《晋》卦还只是谈怎样才能得到晋升，属于同一层次得到更高地位，层次不变。爻辞大概提出了如下方法，一是要获得君主信任，其次要有一定实力特长，再三是要自己创造机会，金子必须闪光才不会久埋于土下，这些都是宝贵经验。《晋》不同于《履》，《履》卦只基于《小畜》上求为

官，《晋》卦却是基于《大壮》实力，继续努力将终于获晋升，二者追求目标明显不同，后者更进一步。是以《晋》卦紧随《大壮》卦而来，盖言实力强大者争取晋升以求名副其实之道。

经辞

《晋》：康侯用锡马蕃（音翻）庶（音树），昼日三接。

初六：晋如摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。

六二：晋如愁如，贞吉。受兹（音资）介福，于其王母。

六三：众允，悔亡。

九四：晋如鼫（音石）鼠，贞厉。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。

上九：晋其角，维用伐邑，厉吉，无咎，贞吝。

原义

卦辞

“《晋》：康侯用锡马蕃庶，昼日三接。”“康侯”，《尔雅·释诂》：“五达谓之康……”这里应指诸侯某种级别，联系前卦《大壮》，康侯应是其中比较强大者，如诸侯霸主。周初武王之弟封被封康侯，那已是姬昌作卦辞之后了，时间上显然不符，由《尚书》中更知，康侯封也没有得到过卦辞中所说那些待遇，故这里不是指他；“锡”，通赐，赏赐；“蕃庶”，意即繁多；“三”，多，不确指；“接”，接见。卦辞意为实力强大者晋升康侯，可以使用君王赏赐的众多车马，并经常获得君王接见。这意思就是得到了君王的信任、尊重和任用。古代封建统治秩序中，诸侯也分不同级别，高级别可代管一定区域内较低级别者，一般称为“方伯”。康侯可能就是这种高级别诸侯，不但能受到君主较多赏赐，且因要代行管理权力，也经常被君主接见，这事实上已获晋升，是以用为卦辞。

爻辞

“初六：晋如摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“摧”，摧折抑退，“如”，前如为好

像，后如是语气词。晋如摧如意即晋升好像受了摧折一样。这可以几种解释，一是指被任用之前受某种砺练，二是说上升之始遭遇某种挫折，再三还有伴君如虎高处不胜寒之意。几种状态都不难理解，尤其竞争激烈，晋升过程会遭到嫉妒。“贞吉”，方法道路正确可获吉祥。“罔孚”，智慧求存；“裕”，宽裕缓进。“无咎”，没有错误没有灾祸。“罔孚，裕无咎”意即智慧求晋，放缓步伐循序渐进没有错误也没有灾祸。初六不当位不当中，晋升之始也只能这样，这种状态应是自身状况和环境使然。

“六二：晋如愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。”六二内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“晋如愁如”意即晋升好像愁苦一样，这是说为得到晋升，很多事必须分析思考谨慎从事。“贞吉”，方法道路正确可获吉祥。这一爻又提出哪些正确方法呢？那就是“受兹介福，于其王母”。兹，此；介，大；王母，这里代指君王亲族或身边有影响力之人，这些人对君主决策有很大影响。全爻意为晋升是件很费脑筋的事，但方法正确可获吉祥。得到这么大福佑，需要有来自君王亲族或身边近人之帮助。这好像有“走后门”之意，没错。此外还有更深一层意思，那就是要获得晋升，必须有在上、更上一层关系，否则别说晋升本身很难实现，获得晋升也难以稳定，要想地位稳定，就必须给在上者头顶，再悬一把达摩克利斯之剑！六二当位当中，自身得当环境有利，这种可能性存在，因此更要利用好资源，顺境也要多动点脑子。所谓“交天子者王侯”，只要开动脑筋刻意寻找利用资源，每个人都有很多机会。

“六三：众允，悔亡。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“允”，允许、信任。众允意即晋升得到众人允信，这包括原来同地位者，以及在上和更上者。“悔亡”就是悔怨消失。本爻不当位不当中，一般辞意应该不好，这里却是歪打正着，主位以阴柔处阳位，晋而不傲，更易获得众人信任，信于下者必获于上，不当中环境不利方法出奇也能脱颖而出，正是负负得正，反而变成一爻好辞。主解客解都一样，主位能获得晋升当然好，客位晋升出有群众威望者，对整个环境也一样有利。

“九四：晋如鼫鼠，贞厉。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“鼫”，梧鼠，又称五技鼠，能飞不能过屋，能援不能穷木，能游不能渡谷，能穴不能掩身，能走不能先人。这里意即“花把

式”，没有真才实学，看似多能，其实一无所长滥竽充数。晋如鼫鼠意即获得晋升之人像鼫鼠一样，缺乏实力再会钻营也难以如愿，获得晋升也难以以为继。“贞厉”，预计结果严峻，也就是估计没什么好结果。九四和六三一样不当位不当中，爻意却截然不同，一个极端而反，一个处在极限。九四是阳刚占阴位，环境不利又外强中干，名不副实，获得晋升也是鸠占鹊巢，主解不自量力，客解用人不当。结果对主对客也都一样，晋升了这种不学无术者，其本身危险，环境因为他也一样危险。状态很危险，后果很严重。

“六五：悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“悔亡”，经过了现实调整，错误得到纠正，一切怨悔都没了。“恤”，体恤、忧虑。“失得勿恤”，失去或得到都不在意，也就是不患得患失。“往吉”，前往吉祥；“无不利”即没有什么不利之处。六五不当位，但当中且位尊，环境有利可纠正错误，客主主位通过争取可获得晋升而且前途广阔。

“上九：晋其角，维用伐邑。厉吉，无咎，贞吝。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“角”，犄角、顶端；“维”，通唯，发语词；“厉”，严厉，厉吉意即手段严厉可获吉祥；“贞”，预测；“吝”，吝嗇、狭窄。贞吝意即前途可能有些窘迫。全爻意为晋升到了顶端，只能用征伐邑国以建功求晋，手段严厉可获吉祥，没有错误但前途可能有些窘迫。晋升到了顶端何以如此？原因很简单，位极人臣遭人嫉妒，功高镇主有进无退，只有不断再立新功，内无所向只有向外开拓，这种地位不能放弃权力，必须手段严厉才能维持地位，否则就会遭遇凶险。上九处晋之极，有进无止，却不当位不当中，只能以阳刚应对，矫枉过正总好于不做矫正，但以强硬手段获晋将难以收服人心，这对主客也都是一样。

明夷卦第三十六（下离上坤）

说卦

《明夷》卦又称“地火明夷”，卦象异卦相叠，整形反《晋》，下离上坤。离为火为明为日，坤为地为土，此乃火埋土下日入地中。火埋土下无法燃烧不难理解，太阳又何以能落入地下？古人没有科学宇宙观念，以为太阳落山就是隐入地下，但不管怎么理解，太阳落山也是光明陨落，二者都是明灭之象，是以卦名“明夷”。明夷者，明灭也。夷，《广雅·释诂》：“夷，灭也。”光明陨落天地昏暗，这对事物发展显然不利，象之人事即朝廷昏庸天下无道，“君子”处之难免遭嫉见伤，故夷又通痍，伤也。

上卦《晋》一路晋升，这一般要有个限度，适当程度总会停下来，否则别说尸位素餐不胜其职反致伤损，人生也不可能永远匆匆赶路，尤其前进路上更难免坎坷挫折，世道多变不能永“恒”。夷因时因事要具体分析，到一定程度必然出现，对个人而言，环境明夷再晋升没了希望反致凶险，环境明夷自身之痍，因此要知止而止难得糊涂，有时甚至要不进反退，明夷之痍避之则吉。是以《明夷》卦紧综《晋》卦而来，盖言晋身需审时度势，有时要停止或退逃以求自保。情绪本身就是一座围城，地位悬殊感觉可能相差无几。

光明陨落明者伤之，是以真明者不可显其智，身处乱世但求独善其身足矣，正如夫子所言，要“用晦而明”，亦如卦德之内明外柔，尽用其明伤于太察，那就可能大难临头了。《晋》终于晋至其角，发展已到顶端，作为人臣到

此已是最好极限，更进一步就要僭越称王，这在古代一般难以奢望，那也只好到此反向，由进而退，只要全身而返就算好结果。《明夷》卦颇似《遁》卦，但两者前提差异性质差别，《遁》卦发展还没到极限，因而遁者主指保存实力，以期更大发展。《明夷》发展却已达极限，难以再进只能后退，这一次可是真退，退回家中才可免祸自保。

这种状况其实还有另外选择，那就是果敢称王取而代之，只不过这在古代太难了，人们被封建传统观念束缚，认为这样做大逆不道，因此也很难成功。几千年文明史，有多少人这样选择并获得成功？王朝开创者屈指可数，姬昌之子武王姬发却是一例，或者姬发之智更胜乃父，再或者就是这“另外”被姬昌留作家传了。总之《明夷》一卦，姬昌之子姬旦只留给人们一个选择，那就是装糊涂回家。

再下一卦就是《家人》卦了，《周易》这一卦之后，主指从一般社会转到个体，这在《乾》《坤》引经之后，构成其后第三大部分。这种状况自然而然，人们当时认知有限，历史只能简明扼要地说明，社会也终于分析得差不多了，接下来该拿什么说事呢？当然个体修身齐家最合适。这就构成了一个完整内在逻辑：历史追溯、社会状况、个体生存……由远而近、由粗到细、由大到小。《周易》由人而作，自然符合世俗常理。再之后又是个体进入社会，状态再次反复螺旋上升，直到近代甚而现代民主社会的理性预见。

⑧⑨

《明夷》：利艰贞。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。

六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

九三：明夷于南，狩，得其大首，不可疾，贞。

六四：入于左腹，获明夷之心，出于门庭。

六五：箕子之明夷，利贞。

上六：不明，晦。初登于天，后入于地。

原义

卦辞

“《明夷》：利艰贞。”“明夷”意为光明陨落，这种状况稍不谨慎就可能受到伤害，鉴于这种状态，君子前途必然少不了荆棘坎坷，因此理应做好准备应对艰难险阻，而且还要坚守正确道路和方法，如此或可避免或者少受伤害。环境如此险恶，这种结果已算有利，所谓不幸之万幸。利弊比较而来，卦辞就是这个意思。“利”，有利于；“艰”，艰难，此处一词多用又动用为闯过或以此；“贞”，坚守，正确。本卦卦辞主指明夷环境要善于应对艰难，有乱世之秋只能明哲保身之意，这本身也是正确道路和方法。

爻辞

“初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“明夷”，明灭，喻太阳落山时分。“明夷于飞”，太阳落山时本该倦鸟归巢，此时鸟儿却往外飞，且“垂其翼”，翅膀不敢高举，轻悄悄地，这是一种反常举动，说明鸟儿感到危险，正在逃走。“君子于行，三日不食。”行，离开、远走，也有逃离之意。“三日”，连日。“不食”，不吃，顾不上吃饭。这里是说君子急于奔逃，饥不遑食。这究竟因为什么？“有攸往”，有所往。“主人有言”，主人指在上者或者君王，“有言”，有说法。究竟什么说法呢？是主人指派了什么还是斥责了什么，具体不得而知，《周易》有“言”，一般指有所怨议多含贬义，或是君子因此奔逃，或是对君子奔逃主人有所责怨，认为不必要或出言讥笑、挽留？总之这是君子意识到了明夷之险，因而主动出逃了。初九当位不中，出现这种情况，肯定是环境出了问题，君子反应机敏，故刚有风吹草动就逃离了，这与本卦具体阶段有关。伴君如伴虎，一旦发现明夷之险，越早离开越好，这是明智之选，但稍嫌有些操之过急，这参见下面爻意即知。

“六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“明夷，夷于左股”，明夷端倪已现，但损伤只在“左股”。“左”，古人以右为重，以左为轻。“股”，古人以股肱喻得力臣子。“夷于左股”，意损伤还不十分严重，起码还不是不可救药。故可“用拯马壮”，“拯”，拯救。拯马意即拯救的马，马车陷入泥潭，可以找另一匹马协

助拉出来，这找来的马就是拯马。“用拯马壮”意即找来用以拯救的马很健壮，那拯救行动就容易成功，因此“吉”，吉祥。六二当位当中，明夷虽现，状况并不很糟，夷于左股，右股无恙，而且还有壮拯马可用，事态可能挽回。本爻应主旨朝有奸佞弄权，但还没有窃据最高位，高位还有贤良之臣，可力挽狂澜于不倒。

“九三：明夷于南，狩，得其大首，不可疾，贞。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“明夷于南”，太阳东升西落，一般不会明夷于南，这种情况出现具有偶然性，并不是大势已去无法挽回，因此可主动争取再造中兴。“狩”，狩猎、围歼。这里就是主动出击之意。“大首”，大头野兽，引申为首领，也就是造成明夷之罪魁祸首。“得其大首”意即擒获或降服之。这个“大首”一般来头不小，实力也不弱，可能是一方实力强大的诸侯，也可能是位高权重的大臣，甚或可能就是君王本身，图之不可能轻而易举，因此“不可疾”，“疾”，迅速。这是正确方法，“贞”，正。九三当位不当中，环境不利，故以“不可疾”为正确选择。

“六四：入于左腹，获明夷之心，出于门庭。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“左”，相对于右位置卑贱，“入于左腹”意为刚进入或处于非核心不重要位置。“获”，收获，这里意为了解、发现，“获明夷之心”意即了解到明夷现状。“门庭”，门派或门阀圈子，这里指明夷是非之地。“出于门庭”即离开此处。刚踏入圈子或居非核心地位，没有必要也没有能力趟这趟混水，为了自保，留下不如早点离开。这一爻和初九状况有些相似，二者本也爻位对应，要是这种状况走不为过。

“六五：箕子之明夷，利贞。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“箕子”，殷商末年国姓亲贵，商纣王的叔叔，与姬昌属同一时代，据《史记·宋世家》记载，纣王无道，箕子以屡谏获罪，有人劝其逃亡。箕子不从，说：为人臣劝谏获罪而逃亡，那岂不暴露君王罪行，却自己讨好于人民？我不忍如此。于是便披头散发装疯，以此得免于被杀，后被周封于宋。箕子这一选择可谓明智，除了他自己说的理由外，逃亡之路也未必轻松，要知道封建时代普天之下莫非王土。“箕子之明夷”意即箕子之于明夷，也就是说箕子应对明夷之法，“利贞”，有利而且正确或因正确而得利。六五不当位当中，被环境因素庇佑，不离开明夷之地也可以逃脱伤害，箕子

贵为王叔，虽因谏获罪纣王，但已经晦藏其明装疯卖傻，那也不至于还被杀头。

“上六：不明，晦。初登于天，后入于地。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。面对明夷，“不明”，主解为不自明。“晦”，不自明德以至于晦，那就是揣起明白使糊涂，跟使明夷者同流合污；或者“不明，晦”者干脆就是个糊涂蛋。不管属于哪种，那样做结果就是“初登于天，后入于地”。向使箕子当初见明夷并不劝谏，反助纣为虐跟着为恶，那不但不会获罪，可能还会升迁，但最后结果不难想象，纣王自焚，他也没好下场，那正是“初登于天，后入于地”，糊涂蛋下场一样。上六当位不当中，环境不利只能退逃自保，否则就成小人或蠢人了。

家人卦第三十七（下离上巽）

说卦

《家人》卦又称“风火家人”，卦象异卦相叠，下离上巽。离为火，巽为风，火上有风，风借火势火助风威，正是大火熊熊燃烧之象，征兴旺发达。又巽还可引申为烟，烟从火出，正乃家人之象，是以“家人”名之。上卦《明夷》遭遇险境退逃而出，终于能在什么地方落住脚呢？匆忙出逃必然落魄，不可能携带大量资财，综合实力更遭受严重损失，这一去没什么可以倚仗，那也只能逃回家了。家是最后的依赖和避风的温馨港湾，是以《家人》卦紧随《明夷》卦而来，盖言治家之道。

经辞而言，《明夷》到《家人》跨度较大，主体经文就此进入第三部分，但就内在逻辑来言，彼此衔接依然紧密。

《家人》卦下离上巽，离为火为体为内，巽为风为用为外，然二者卦性皆阴，经卦二阴构成别卦，也潜藏下某种危机。不过内卦六二和外卦九五当位当中，卦象确有女主内、男主外之义蕴涵，这方面儒家解释没有错误，只是后来发挥就有些过了。男主外、女主内是自然性状，二者之间并没有轻重之别，弄成“三纲五常”与卦义相悖，孝悌仁爱等等，卦爻辞更根本没有提及，怎么就变成了“孝悌者也，仁之本也”？这根本就风马牛不相及。儒家何以如此牵强？他们自己倒也直言不讳：“其为人也孝悌，而好犯上者鲜矣；不好犯上，而好作乱者，未之有也。”这根本就是献媚。

去除这些牵强附会阿谀奉承，“风火家人”之象非常直观，其中也蕴涵深

刻哲理，倒真是家业兴旺之道。《咸》卦以夫妻说政治交融，虽只是用为具象，我们也明夫妻之道实质为夫妻一体人格统一。夫妻是家庭关系支柱，家庭范畴扩大，要求家人不能都如夫妻，但其关系也仅次于夫妻，优于其他任何人际关系，一样需要紧密团结协作。风火之喻对家庭可谓恰如其分，一家人正该风火互助才能直面世情风雨，家庭是社会的基本细胞，也是一个人成功走向社会的重要基础。

经辞

《家人》：利女贞。

初九：闲有家，悔亡。

六二：无攸遂，在中馈（音溃），贞吉。

九三：家人嗃（音鹤）嗃，悔厉。吉；妇子嘻嘻，终吝。

六四：富家，大吉。

九五：王假有家，勿恤。吉。

上九：有孚威如，终吉。

原义

卦辞

“《家人》：利女贞。”“利女贞”意即“女贞利”：女性坚守正道对家道兴旺有利。《周易正义》：既修家内之道，不能知家外他人之事，统而论之，非君子丈夫之正，故但言“利女贞”。看看儒家对卦辞做了怎样歪曲！一句“利女贞”哪有这么多涵义？这本来是针对家庭特别强调女性地位重要，怎么一下变成了男尊女卑的根据？很明显，就家庭而言，女性作用要重于男性，古代一般男子出外营生，女子留居家中，这正所谓男主外、女主内，具体到家庭内政，女子作用更重于男子。此外“女”不可面解为女性，这里更泛指阴柔处中，处理家庭内部关系，阴柔处中之法更为有利罢了。我们这里给予明确纠正，卦辞“利女贞”，主要是说阴柔处中方法有利，具象也是说女性在家庭中作用更重要，俗谚“女人掌握着家庭和谐的钥匙”。当然作用不等于地位，《周易》成书时现实已是男权社会，男人在家中地位并不在女性之下，卦

辞根本还是性质说明。

爻辞

“初九：闲有家，悔亡。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“闲”，栏栅，家之象也，也有防范之意，又俗意为闲在无事。“有家”，拥有家庭，家庭完整，兴旺。“闲有家”意为事业虽停滞或闲在下来，还有完整兴旺家庭作为依靠，同时这里也在强调男人有维护家庭安全稳定之责。“悔亡”，懊悔消失，比较事业，家庭更重要，只要家庭安定和谐，事业暂时挫折带来的懊悔也就消失了，毕竟保住了更重要的，有稳固家庭做发展基础，正可谓进可攻、退可守。初九当位不中，发展环境不利，暂退家中可以安身立命保全根本，如有机会还可能东山再起。

“六二：无攸遂，在中馈，贞吉。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“攸”，所。“遂”，求、成，引为从事、成就。“无攸遂”即没有什么事业做，或做不成什么大事业。“馈”，供应食物，“在中馈”即在家中负责饮食事宜，这针对女性具象为炊饮家务，针对男性则是养家糊口。“贞”，正，坚守。“吉”，吉祥。女性能安分守己主持好内部事物，这对家庭而言非常重要；男性没很大能耐，但可以养家糊口也算吉祥。六二当位当中，主旨女性主持家务，适合自身本性也是环境所需，这种状态自然而然。上下卦爻辞意联系，指代男性暂时发展不利，只要简单做事能供养家庭就够了，平常人家没有什么惊天动地的事业，这种做法正确结果吉祥。

“九三：家人嗃嗃，悔厉。吉；妇子嘻嘻，终吝。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“嗃嗃”被管束而抱怨之情态，“家人嗃嗃”意即家庭成员受到严格管束而有所抱怨。“悔厉”，懊悔得厉害，指对错误认识深刻，或管束过分也可能有懊悔之事发生。“吉”，吉祥。这是讲一般要从严治家，但又不能过分。“嘻嘻”，嬉笑。“妇子嘻嘻”意即妇女和孩子嘻嘻哈哈，治家和子女教育不够严格很容易出问题，故“终吝”，即终于可能出现困难、麻烦。这是在谈治家之道，治家宜从严但不可过分，约束不够也会出现困难和麻烦，可见治家并不是件容易事。夫子《论语·阳货》中有句名言：“惟女子与小人为难养也！近之则不逊，远之则怨。”用在此处恰如其分，女子与小人可不就是家人妇子吗！一句治家感言被上纲上线备受争议，夫子也有冤枉的时候。九三当位不当中，故强调了从严治家也告诫了不可过

分，正说明了一般治家之道。

“六四：富家，大吉。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“富家”，这里富字既是形容词也是动词，意即家庭富有或使家庭富裕，这对家庭而言都大为吉祥，也就是“大吉”。本爻比较上爻，虽一样不当中，但家境已有所好转，加之位性阴柔，管理不用特别严格。这两爻爻性亲比，彼此之间可相互参照，前爻治家严格，不可过于严厉，本爻可能放宽些，但也不能过于宽泛，二者还可相互借鉴。六四借助外部压力，一样可以使家庭秩序得到保障。富家当然吉祥，这可以作为发展基础，总是富裕家庭可能抓住更多发展机会。

“九五：王假有家，勿恤。吉。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位当中，爻辞当以正解。“王”，君王。“假”，假如、假借、借助。“王假有家”意即君王治理国家，就像对待家庭一样。这里蕴含就比较丰富了，比如男人对待家庭，可放手女人主内，君王治理国家呢？道理相差不多。此外这句还有君王借助家庭和睦基础，就可以治理好国家之意，那即是说家庭是社会基本细胞，家庭稳定是社会稳定基础。“勿恤”，不用担忧。治理家庭一样治理国家，国家和家庭都治理好了，君王还有什么可担忧呢？这样做“吉”，即吉祥。九五位尊喻以君王或家长，其当位当中，一切自然成治，男主外事业有成，女主内家庭和谐，小治一家大治一国，这是最好结果。

“上九：有孚威如，终吉。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“孚”，诚信、自存。“威”，威严。“如”，语助词。“有孚威如”即讲诚信家庭和谐稳定自有威严，这当然很好。上九虽不当位不当中，但紧接上爻九五大好形势，并没有出现什么问题，这就好像《大有》继之《同人》，一样是惯性使然。这种状况主指在上者从容成治，客指大治之下在下者也能安居乐业，最终结果吉祥，也就是“终吉”。不过上九既不当位又不当中，“孚”“威”难免偏颇，发展下去就可能反向。《家人》巽离两阴，同性相斥本有危机潜藏。

睽卦第三十八（下兑上离）

说卦

《睽（音奎）》卦又称“火泽睽”，卦象异卦相叠，整形反向《家人》，下兑上离。兑为泽，离为火，泽亦水水性下流，离为火火性上扬，下者下之上者上之，二者背道而驰，很难合到一起；又《睽》卦亦二阴卦相叠，卦性相同彼此排斥，好比二女争宠互不相让，且状况较之《家人》更为严重。《家人》巽离乃长女、中女，为大者还可能谦让，《睽》卦离兑却是中女、少女，二者为小不懂谦让更易争执。俗言水火不容，还彼此相克，好在泽为水水不是很多，水在下也非以水泼火，卦象不是极坏；又兑为悦离为明，光明在上、愉悦在下，卦象也有好的一面。

“睽”，本义为睁大眼睛看，如众目睽睽，引申为瞪眼、隔离、乖异、反目，这里用作卦名，更多以引申意，代指矛盾、争执或隔膜情态。前卦《家人》男主外女主内，分工合理和睦和谐，这一卦怎么突然就反目相向了呢？这里有两种可能，一是《家人》卦相处得太过求和，以至状态极端而反；二是这一卦卦象整形反向《家人》，它们同时上承《明夷》，根本就是两种可能状况。《周易》凡相藕两卦综错，都可以这样看待，但两卦分先后，也有一般道理。

《家人》在前，《睽》卦在后，符合一般发展规律，二者同时上承《明夷》，但二者之间次序不能颠倒，总是先有《家人》之和再有《睽》卦之争，反之就于理不通。若两人开始就反目相向，根本就没可能走到一起，就算包

办婚姻也不会这样，闹矛盾之前总得先有个前提或理由，起码得有个可能性基础。是以《睽》卦紧综《家人》卦而来，盖言处理某些内部矛盾之法。

④ ⑤

《睽》：小事吉。

初九：悔亡，丧马勿逐，自复；见恶人，无咎。

九二：遇主于巷，无咎。

六三：见舆（音鱼）曳（音业），其牛掣（音彻），其人天且劓（音义），无初有终。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉，无咎。

六五：悔亡，厥（音决）宗噬肤，往，何咎。

上九：睽孤，见豕（音使）负涂，载鬼一车，先张之弧（音胡），后说之弧，匪寇婚媾。往，遇雨则吉。

原义

卦辞

“《睽》：小事吉。”“小”，儒家通解阳刚为大，阴柔为小，认定此处小指阴柔，以为采用阴柔之法处事，即可获得吉祥。果然如此，又哪里还会有“睽”呢？其实此处“小事”就是指小事，《睽》卦状况处小事可获吉祥。闹了矛盾怎么还得吉祥？殊不知这里蕴含着深刻哲理，直截了当说就是“牛虻效应”：正因为有牛虻叮咬，牛们才经常运动保持健康，否则它们可能就懒散到爬不起来了。喻之道理总是要有反面意见，道理才能不断完善。一般内部关系也是，彼此差异客观存在，碍于情面总以和处，差异积累到一定程度，一旦爆发就无法收拾了。永远没红过脸的夫妻肯定不是好夫妻，总是小打小闹倒是正常情况，差异或矛盾没有积累，也就不会有爆发，因此处理小事如遇《睽》卦情状，那反而是好事，因为这可以避免遇大事时出现状况。其实只要出现矛盾争执，小事小失大事大失，比较而来就是“小事吉”了，此处之吉说的不仅仅是表面。这是卦辞基本内涵，点明了《睽》卦好的一面，其后爻辞也好坏参半，这一卦充满了辩证思维。

爻辞

“初九：悔亡，丧马勿逐，自复；见恶人，无咎。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“悔亡”，懊悔消失。一上来就说懊悔消失，悔从何来？这有两种解释，一是前卦《家人》过于求和，结果矛盾积累起来，那本身就该是个“悔”，或者正是这种积累才导致了“睽”。现在好了，《睽》已开始，“悔”自然消失；两字还可直解为“没有懊悔”，参照卦辞说明，小事遇“睽”乃是好事，又哪里有什么懊悔呢？“丧”，丢失、跑掉。“逐”，追。“复”，回来。“丧马勿逐，自复”，意思很简单：丢了马不要追，它自己会回来。初九《睽》卦之初，小打小闹出不了大问题，这就像夫妻平常拌嘴，一个负气出走，不用管自己就会回来。“见”，出现，这里可做遇到或主动去找解。“恶人”，坏人，这里用引申为与自己意见不同者。“无咎”，没有过错也没有灾祸。遇到甚至主动去找与自己意见不同者，怎么还没有过错也没有灾祸呢？这个道理前已说明。初九为一卦之初，当位不当中，爻辞主解为环境因素造成分歧，直接面对就够了。不但不用逃避，甚至可以主动创造这种环境，以求从根本上化解矛盾，避免更大损失，也即“小事吉”。

“九二：遇主于巷，无咎。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“遇”：礼备为“会”，礼不备为“遇”，这里遇即不刻意之意。“主”，主人、事主，这里引指矛盾对象。“巷”，人居小径，现在也叫“胡同”。“无咎”即没有灾祸。爻意是说日常环境中不经意与人发生了矛盾，没有灾祸。九二不当位当中，环境没有问题，自身原因不经意与人发生一些矛盾，没有太大问题。联系前爻可以主动创造某种《睽》卦环境，与这一状态差不多，不过这里矛盾由九二不当位造成，并非主动有意争取，已不能把“无咎”理解成没有过错了，这种趋向不能克服，以后可能会出问题。暂时没有灾祸，只因为九二当中，环境还比较宽容，没有人太计较。

“六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“见”，发现。“舆”，车。“曳”，拖拉。“掣”，牵制，与曳反向。“天”，古代在额上刺字的刑罚；“劓”，古代削掉鼻子的刑罚。“天且劓”此处意为遭到较重伤害。“无初有终”，没有开始但有终结，意思是开始有些伤害结局还不错。全爻意思就是：发现车子（行走方向不对）就走上前去拖拉，可拉车的牛却向相反方向牵引，这等于是

人和牛较劲，因而遭受伤害。（不过虽然如此）开始不利结局还不错（总是知道了人没有牛力气大）。六三不当位不当中，这种结果已算不错，不当位自身不当力气不大，不当中环境也很不利，不自量力受了伤，却也因此得到一些经验教训，这对以后有好处，如果不断反思修正，还能“无初有终”。

“九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉，无咎。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“睽孤”，因为与人争执陷入孤独无助。九四已进外卦，“睽”争有了结果，比之婚姻大概就是离婚或分居了，是以睽孤。“遇”，不经意遇到。“元”，初。“夫”，丈夫，这里还是引申为争执对象。“元夫”即原来争执对手。经过睽孤痛苦反思，这一次乖了许多，没有用强而是与之“交孚”，即以诚信沟通以求共存。曾经有过争端，因而这种交往比较“厉”。“厉”，严峻。但结果“无咎”，即没有错误也没有灾祸。九四不当位不当中，自身不当环境不利，只有通过诚信交流才得“无咎”，那已很不错了。人是社会动物，离开群体无法生存，是以“睽孤”状况必要改变，谁都一样。

“六五：悔亡，厥宗噬肤，往，何咎。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“悔亡”，懊悔消失。这个“悔亡”不同初九，此悔已是前面失误造成，实实在在地出现过，但经过不断反思修正，现在已不用再“悔”，“悔”也没用，过去的事已成过去。六五阴柔不当位，处睽仅凭自身力量不够，但六五已当中环境有利，那可以借助环境力量，因此采用了“厥宗噬肤”之法。“厥”，其。“宗”，宗族、宗主。“噬肤”这里指某种处罚，爻辞客解对象当为对方。“厥宗噬肤”意即（借用）对方宗族或宗主力量刑罚或教训对方，目的是使之不再与自己对立。这感觉好像是告状，裁判者是对方比较亲近又惧怕之人，这种选择很聪明。正如夫妻闹了矛盾，要告状一定要向对方长辈亲属告，千万不能向自己亲属告，那样不但不能缓和矛盾，反而可能使矛盾进一步激化。有了对方亲近又惧怕的人给自己撑腰，“往”，前往，又有什么灾祸？这也就是“何咎”，意思是前往与对方修好，肯定没什么灾祸。这就是在谈处理夫妻矛盾的技巧，《睽》卦紧综《家人》具象也是家庭，但道理要广延到一切内部矛盾，凡类似者皆应参考。

“上九：睽孤，见豕负涂，载鬼一车。先张之弧，后说之弧，匪寇婚媾。往，遇雨则吉。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主

客双解。“睽孤”，解同上爻。“见”，看到。“豕”，猪。“负”，背负、驮负。“涂”，一意“涂抹”，一意通途、道路。这里两种解释均可，“见豕负涂”一可解为见猪身上涂满污泥，二可解为见猪在路上拉车，二者还可合解为见猪满身泥污在拉车。联系本爻与六三有应，这里猪其实是牛，“睽孤”者精神受了刺激有些失常，这是恍惚中看到的景象。接下来“载鬼一车”更证明了这一点，车上怎么会拉着一车鬼呢？“睽孤”者却信以为真，进而要用弓箭射之。“先张之弧，后说之弧”，意即先是拉开弓（要射），后又放下弓（没射）。弧，弓箭。张，拉开。说，通脱。这是为何？因为他终于看清楚了：“匪寇婚媾”。即他们不是强盗而是人家结婚的仪仗队伍。现在“载鬼一车”就明白了，那原来是参加婚礼穿着奇装异服的人。匪寇婚媾还寓意这是内部矛盾而不是敌我矛盾。“往”，往前。“遇雨则吉”，直译为遇到雨就吉祥了。这是什么意思？联系“见豕负涂”，下雨可冲去牛身表面污垢，那就不会再看差了。此处雨为水征智慧，这里有透过表面直观本质之意。句意即如能想明白道理，或遇到智慧者开导，可以理性判断就吉祥了。上九与六三直应，因而与九四同承“睽孤”。

蹇卦第三十九（下艮上坎）

《蹇（音减）》卦又称“水山蹇”，卦象异卦相叠，下艮上坎。艮为山，坎为水，水在上，山在下，水性下流遇山成阻而不得行，山性上止拒水而不得润，此上下不得相接。水在上者犹山洪堰塞形势危殆，山在下者如大地干旱坚硬如石，水积于上有决堤泛滥之险，地无水润禾苗不能破萌而出，此上下皆蹇之象也！“蹇”，《说文》：“蹇，跛（音簸）也。”跛脚，即脚有病，行走不便。《六字正讹》：“蹇从足，寒省声。跛为正义，借为蹇难。”卦名为蹇，即行动艰难之意。卦象山高水险，可以想见前行艰难，是以卦名为《蹇》。

上卦《睽》争执反目，其小虽有利彼此修正，然结果终彼此伤害，事小尚吉，事大则伤之元气，继之也就前路难行了。由《睽》而《蹇》，具象又从个体、家庭返归社会，以此更知具象分经不妥，此后我们也不再作部分说明。总之内部争执必然造成内耗，内部问题解决不了，还怎么能对外有所作为呢？凡争斗必以伤害，遇害又必须克服之，是以《蹇》卦紧随《睽》卦而来，盖言面临艰难险阻，君子处之之法。前路难行也不得不行，问题就在何时前行、何以前行、怎样前行，前行又会终于什么结果。

高山仰止，洪水堰塞……《蹇》卦卦象固然艰危，然其爻序爻位也有好的一面，尤其六二、九五得中正位，又彼此呼应主客同心，故能共克时艰，状况倒也不是特别糟糕。内部争端招致外来灾难，外部压力也可能化解内部矛盾，内外之间相互关联又相互转化，其结果还可能“生于忧患”，借用蹇难

大难兴邦开创出一番事业。故《蹇》卦卦爻辞有惊无险，由于应对得当方法正确，艰难险阻面前众人和我共济，蹇难并没有造成灭顶之灾，危难局势也终于得到缓解。

⑧ ⑧

《蹇》：利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

初六：往蹇，来誉。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

九三：往蹇，来反。

六四：往蹇，来连。

九五：大蹇，朋来。

上六：往蹇来硕，吉；利见大人。

原义

卦辞

“《蹇》：利西南，不利东北；利见大人，贞吉。”“西南”，以阴阳分喻东南西北，则东北为纯粹阴阳，西南为阴阳相济各有所偏，“利西南”即“西南利”。意指采用刚柔相济各有所偏而非极端之法处之有利，既利西南自不利东北，凡以极端必至“往蹇”。“利见大人”即获得“大人”帮助有利。“大人”即有能力地位又肯帮助我者。《蹇》卦面临艰难险阻，需要有人帮助自不待言。“贞”，坚持、正确。“吉”，吉祥。贞吉即坚持正确方法可获吉祥。这里所说坚持正确方法，一是处蹇要阴柔处中，切不可极端妄为，这就如处置堰塞洪水，泄洪必须要慢慢来；二是要主动寻求帮助，还不能倚赖别人帮助，寻求帮助同时更自身努力，这也是获得帮助的必要理由。

爻辞

“初六：往蹇，来誉。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“往”，前往。“蹇”，蹇难。“来”，返回。“誉”，赞誉。爻辞非常简单明了：前往会遭遇蹇难之困，返回可获得赞誉。初六处《蹇》卦之初，蹇塞才刚刚开始，但初六以阴柔居阳刚之位，前往蹇塞之处会陷入

其中难以自拔，因此“往蹇”。虽如此，又怎会“来誉”？返回什么事都没做，这誉又从何来？原因是《蹇》卦之初，很多人还没有意识到，所谓无知者无畏，欲往蹇者大有人在，因此主动退出者会有“谦让”之誉，随后往者被难，前返者又会有“明智”之誉，这“誉”字用得恰如其分。初六爻辞主客双解，客解就是环境不利蹇塞之势已现，好在负负反正，这一爻还不错。爻意也可直译为“往蹇者得赞誉”，但这样解不合爻性，故不予采用。

“六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“王臣”，君王辅弼之臣，这里指居官位而必须“往蹇”者。“蹇蹇”，前蹇动用，意为“往蹇”，后蹇即蹇难。“王臣蹇蹇”：君王辅弼之臣职责所系，明知会陷于蹇难，仍然前行往蹇。“匪”，通非，不是。“躬”，身体、自己。“故”，原因。“匪躬之故”意即不是因为自身原因。这里是说官员“往蹇”是职责所系，那不是为了自身。爻辞戛然而止，道理已很明白：食君之禄忠君之事，这是一个基本道理。这么做不是犯傻，也不是勇敢，只是尽本分而已，如同抗击外敌入侵，军人就要拼命，总不能敌人来了，让老百姓上，所谓“养兵千日用在一时”，这个道理还可以推而广之。六二当位当中，职责所系不论吉凶，蹇难之时理应做中流砥柱。

“九三：往蹇，来反。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“往蹇”，前行蹇难。“来”，返回。“反”，反过来，针对蹇难就是安适。爻意为前往蹇塞，返回则闲适安泰。九三为下卦主爻，下有二阴相与，返回是固守本位，故可得闲适安泰。本爻亦无评断，因这也是本分，本来九三爻性阳刚，遇蹇似应前往克之，然其当位不中，环境不利，蹇蹇又非其职责必须，往蹇就不够明智。这就比如说“国家兴亡，匹夫有责”，这在本质上并不理性，凭什么太平时权贵们穷奢极欲，危难时却要民众冲锋在前？除非民众认同国家政权或要为自己新建政权，否则没这个义务。

“六四：往蹇，来连。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“往蹇”，前行蹇塞。“来”，返回。“连”，连接、结合，连又通难，此处可两义共用。爻意为前往蹇塞，返回也难，因此应争取与人联合，才能共克时艰。六四居柔无济蹇之才，故“往蹇”，返回又与初六无应，往来皆难，必须与人联合才能渡过蹇难。六四当位不当中，环境不利，联合其他力量或可自保。

“九五：大蹇，朋来。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“大蹇”，蹇难达到极限程度。“朋”，朋友，这里引为友邻支持和援助。“来”，到。爻意即蹇难达到某种限度，会得到友邻支持和援助。凡事物极而反，蹇难到某种限度，再蹇就可能威胁到友邻了，因此友邻会站出来提供支持和帮助。这就像二战打到一定阶段同盟国开始帮助中国一样，如果中国败了，同盟国也会遭受同样命运，因此它们才援助中国，终于合力战胜了日本，当时欧洲战场也是一样。抗战前4年日本已占领了北京通州，那时同盟国为什么不施援手？很简单，还不到限度。九五阳刚一卦之主当位当中，既有济蹇之才又有环境有利条件，一旦蹇塞到一定限度，不但其自身“死亡本能”被激发，还能获环境佐助，打破蹇塞局面指日可待。

“上六：往蹇来硕，吉；利见大人。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“往”，前往。“蹇”，蹇难。“来”，返回。“硕”，大，丰硕。“往蹇来硕”意即前往济蹇可获大利。上六处蹇之末，蹇难将济，此时前往正是时机，虽有“摘桃”之嫌，也是机不可失。“吉”，吉祥。“利见大人”，得到“大人”帮助有利。“往蹇来硕”吉祥无疑，可大好形势已到，何以还要“利见大人”？毕竟危难刚过百废待兴，故仍然要争取得到“大人”帮助。上六当位不中，共同利益时段已成过去时，环境不再有利，还可能争取到“大人”帮助吗？可能。这有两个原因，一者共同利益状态才刚过去，知性惯性仍有一定作用，一定要记住，遇到困难最好去找帮助过自己的人；二者上六虽不当中却当位性柔，这也是可能争取到“大人”帮助的重要因素。一般卦到上爻其势已尽，但《蹇》卦却是例外，只因济蹇正如疗伤，九五位尊病势好转，却非到上爻不能痊愈，兼且上六当位，这一爻也就成为全卦最好了，《蹇》卦六爻，惟上六得吉。

解卦第四十（下坎上震）

说卦

《解》卦又称“雷水解”，卦象异卦相叠，整形反《蹇》，下坎上震。坎为水，震为雷，天空雷鸣地上流水，正是大雨滂沱之象。据卦德理解，坎为险，震为动，动于险外，有如排爆除患，其险解矣！天要下雨之前，必乌云密布，雷雨云大量积聚，“黑云压城城欲摧”，这个天象可谓凶险，雨不落下人心惶惶。然电闪雷鸣一场大雨过后，乌云化水归入江河湖海，云散天晴头顶险象排除。雨落时固然可能惊心动魄，但由此解除了忧患，人们再也不用担心什么了。

《解》卦卦象显含解患之意，因而命名为“解”。解者，散也，又缓解、解除，其意均合卦象。回想上卦《蹇》，卦象多么险恶：《蹇》卦下艮上坎。水在山上堰塞成湖，一旦决口洪水必泛滥成灾，如何解除这种凶险呢？大概只能决堤分洪，这可能造成一些损失，但总可以避免更大灾害。《解》卦雷震雨落，类同这个道理，如果积云不雨，乌云越来越重，天空终将承受不起，一旦瓢泼落下，必然暴雨成灾……

《蹇》、《解》二卦具象不同，卦象内涵卦意却紧密衔接相继：《蹇》卦险象未除，《解》卦正好排险。是以《解》卦紧综《蹇》卦而来，盖言具体解蹇之法。《蹇》、《解》互综同承《睽》卦而来，但一个讲如何面对蹇难，一个谈具体解蹇之法，其中差别客观存在，卦序也自然而然。不过《解》卦九二、六五，得中有应却皆失其位，虽能刚柔相济以解蹇，仍难免自身有损，故继

之以《损》，远不及《大有》那般元亨。

④④

《解》：利西南，无所往，其来复。吉。有攸往，夙（音夙）吉。

初六：无咎。

九二：田获三狐，得黄矢（音始），贞吉。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

九四：解而拇（音母），朋至斯孚。

六五：君子维有解，吉；有孚于小人。

上六：公用射隼（音损），于高墉（音拥）之上，获之，无不利。

原义

卦辞

“《解》：利西南，无所往，其来复。吉。有攸往，夙吉。”“利西南”，参上卦解，意指采用刚柔相济各有所偏之法处之有利。“无所往”，无需前往。“其来复”，它自己就会回复本来状态。“吉”，吉祥。“有攸往”，有所前往，意即前往处理。“夙”，早。“夙吉”意即早点（去处理）可获吉祥。卦辞开宗明义，直接点明处解之道：要刚柔相济，非必须或紧急状况可应之以柔无为而待，必须或紧急状况又要应之以刚，解决越早越迅速越彻底越吉祥。不同状况不同对待，一是解蹇本身就是损失，不必须就不用解；二是解蹇会造成环境影响，一些小蹇可自行解除，不必小题大作浪费人力物力，至察失智很可能造成其他不良后果。但严重状况又必须果断处之，等造成重大损失，一切就晚了。那究竟该怎样判断状况本身呢？这才是问题关键。卦辞另有玄机，《解》卦之初济蹇之末，参与其中还有一定危险，被最后一颗子弹打死最不值得，蹇济之后又要赶早加入，否则什么好处也捞不到了，这样做固然世故却不失理性。

爻辞

“初六：无咎。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。本爻爻辞极其简洁，“无咎”就是没有错误或没有灾祸。初六方

解之初，蹇难还没有完全得济，自身柔处阳位，虽不当位不当中，却正得刚柔相济之利，谨慎作为没有错误灾祸，不作为也没人指责，有作为要先观察判断，处解之初不会很快出台什么重大政策，尚未施为又何错之有？这又如新官上任，手下人不知底细不敢造作，新官烧前三把火也要慎重，这一开始相互谨慎既无过错也无灾祸。初六初爻阴居阳位，不当位不当中，主客双方都很谨慎，反而双方都能“无咎”。

“九二：田获三狐，得黄矢，贞吉。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“田”，田地，借为“畋（音田）”，狩猎。“获”，猎获。“三”，多之意，人多以之为喻本卦六五外三阴爻，笔者不苟同，或者“三把火”之说更接近，亦非原意。“狐”，狐狸，狡猾邪媚之兽，这里喻之造成蹇难者，此外八卦坎水象之为“狐”，《解》之上互卦也恰为坎，而九二临之，因以狐喻也有可能。总之“田获三狐”意即猎取到几只狐狸，引申为处解初见成效。“得”，得到。“黄”，中正之色。“矢”，箭头，其状直，“黄矢”合指引申为中直之士，爻辞客解意即得到了中直之人处解。“贞”，坚持，正确。“吉”，吉祥。全爻意思是得到中直之士处解，解蹇了一些蹇难，坚持这种正确方针可获吉祥。九二不当位当中，环境有利措施阳刚，因而处解有咸得以吉祥。

“六三：负且乘，致寇至，贞吝。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“负”，背负。“乘”，乘坐。“负且乘”意即背着物品且坐在车上。这究竟怎么回事？坐在车上还背着东西，那不是缺心眼儿吗？不单是缺心眼儿，那明显还是东西非常贵重，但这样做简直就是在招贼！果然，因此“致寇至”，这引起了强盗覬覦之心，它们真就来了。“贞”，预计、推测。“吝”，困难、麻烦。“贞吝”，意即估计这就麻烦了。其结果肯定遭打劫，弄不好还可能有性命之忧。六三阴爻居阳位，不当位不当中，乃小人窃君子位贪得无厌，又因此招致险恶环境，主客皆危，处解者自身“吝”，以之处解者也“吝”，这根本就是奸佞贪婪误国，解蹇不成反致更大祸乱。

“九四：解而拇，朋至斯孚。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“解”，解开。“而”，通“尔”，你。“拇”，拇指，大脚趾。“解而拇”，直译为解开你的大脚趾。“朋”，朋友、同类。“至”，到

来。“斯”，这、其。“孚”，诚信、自存。“朋至斯孚”意为这种诚信之举，导致友朋来到，因人助力得以自存。此爻通常以为九四与初六有应，故“解而拇”意为远退初六小人，远小人则君子近。笔者以为此解不当，九四与初六之应，正成相互援引，“解而拇”乃九四济危救困，并以诚信团结民众，进而使志同道合者聚到一起形成一种集团力量，更有力更有效地完成解蹇。

“六五：君子维有解，吉；有孚于小人。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“维”，系、捆、困。“君子维有解”即君子蹇困状况得以解脱，这当然“吉”即吉祥。“有孚于小人”，对小人即底层人或曾有过过错之人也以诚信使存。六五当中位尊，然其不当位，以阴柔之性处阳刚之位，是以“有孚于小人”，这么做未必有错，只是可能埋下某种隐患。

“上六：公用射隼，于高墉之上，获之，无不利。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“公”，古代王之下的高爵。“隼”，猛禽类，也叫鹞（音胡），以其它鸟类为食，引为同类中的败类，蹇难之始作俑者。“公用射隼”，犹言“用公射隼”，这里就是在上者借用才能之臣解蹇，铲除造成蹇难之败类元凶。在什么地方完成此事呢？“于高墉之上”。“墉”即城墙，高墉更指都城或王宫城墙，寓意就是指造成蹇难者，位居高位或就在君王身边，隼于高墉者其受害也大，这里意思就是指元凶。“获之”，之指元凶，把造成蹇难之元凶擒获，这当然“无不利”，蹇难到此也就全部化解了。上六不中当位，下应六五之需，爻意也算不错。

损卦第四十一（下兑上艮）

说卦

《损》卦又称“山泽损”，卦象异卦相叠，下兑上艮。兑为泽，艮为山，山于泽上，卦象于山有根基不固沉降坍塌之危，于泽有不堪重负壅塞断流之祸。“山泽损”较“山地剥”尤恶，山艮根基不稳，又为兑泽水汽蒸熏，其山石剥落也速；石落于地不过成丘，落于泽则不成其泽矣！是以剥甚成损上下俱损，故卦名曰“损”。

《说文》：“损，减也。”上卦《解》蹇难已解，继之如何又“减”？《周易》卦爻辞需整体看待，尽管于《蹇》，《解》之吉利，但就事物整体而言，《解》卦毕竟还是疗伤，终于痊愈也已然成损，大病初愈体质羸弱，是以《解》卦爻辞看似不错，实则不幸之幸尔！况解蹇之法本就是两害相权取其轻，其蹇得解，其损亦成，是以《损》卦紧随《解》卦而来，盖言如何应损之道。

两害相权取其轻，应损也是当损则损，必损还不能被动，能够变被动为主动，主动以损更终于受益，那就又进入了下卦《益》。损益之间彼此纠结互化，有时损就是益，益就是损，这种关系恰如“舍得”。《周易》两卦综错关系密切，或一体两面或相反相成，《损》《益》两卦就是后者。大病初愈彼此都是弱者，但客观地上下有差，因此损益也只能相对，又各自针对一切事物，如此损益交织一团，有时很难分别。

不过就损而言，一般还是损下，如果损上那就变成益了，从《解》卦结束状况论，总是先以损后有益，是以《损》在《益》之前。不过损下即是益

上，益下又是损上，故两卦卦爻辞损益彼此含混，必须具体状况具体分析，基本原则即：损下为损，损上为益。不论卦爻辞用损用益，都要根据这个原则具体判断，如此才能确定处《损》之道是以损求益，而“益上”只是表象。

经辞

《损》：有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷（音何）之用？二簋（音鬼）可用享（音想）。

初九：已（音四）事遄（音船）往，无咎，酌损之。

九二：利贞，征凶，弗损益之。

六三：三人行，则损一人；一人行，则得其友。

六四：损其疾，使遄（音船）有喜，无咎。

六五：或益之，十朋之龟，弗克违。元吉。

上九：弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。

原义

卦辞

“《损》：有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。”“有孚”，满怀诚信处损得存。“元吉”，大吉。“无咎”，没有错误或灾祸。“可”，可以。“贞”，坚持、正确。“可贞”即方法正确可以如此。“利有攸往”即“有所往利”，也就是主动前往有利。“曷”，疑问词，何以之意。“曷之用”意即用什么来做（这件事）呢？“簋”，古代用来盛饭菜之器皿，竹制、陶制或青铜制成，相当于现在的碗。“享”，飨也，本意为吃，借为祭祀。卦辞意即：诚信得存，元始大吉，没有错误也没有灾祸，采取正确方法，就可以去做，这么做而且主动者有利。需要用些什么？两碗（饭菜）上供就可以了。卦辞说得多好！就是没说全，谁、为什么以及究竟要做什么呢？这得联系上下自己去想。

本卦卦名为“损”，要做的事当然就是“损”，这个损现实意思就是要“出点血”，那主指当然是自己。自己要受点损失拿出些好处送给别人，这么做结果卦辞已说明白，继续问为什么就有点傻了，可以肯定不如此就是卦辞

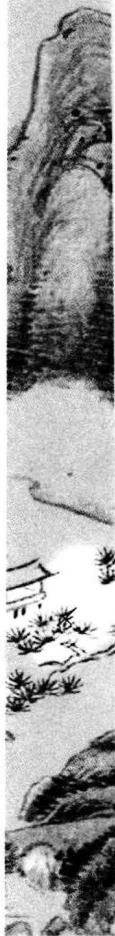
相反结果。比较有意思的是最后这句，上供的东西不用多，两碗饭足矣，这是在说诚信恭敬更重要，但显然也有成本核算之意，否则“有孚”已然在前，又何必多此一举，何况既然“有孚”就应该根据自身状况，那又怎么能规定具体供品呢？卦辞这里故意摆了个迷魂阵，隐含了处损基本原则：一，当损必损不可吝啬；二，可以少损不必多损；三，态度恭敬比供品多少更重要；四，以损求益故要成本核算……现实为人处事这些仍可参考。

特别说明一下，《周易》假占卜形式表达思想，这里只是以祭祀上供说事，这一比喻用在此处却形象生动，上供用说送礼，这在今天也不过时。处损一般都是“损下益上”，那可就不就跟“上供”差不多吗？

爻辞

“初九：已事遄往，无咎，酌损之。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“已”，《释文》：“已、虞作祀。”祭祀之意，一些版本也作“祀”或“巳”，以已应为误讹。“遄”，迅速、快速。“往”，去。“已事遄往”，祭祀上供也就是主动处损之事要尽快去做，既然逃避不了，当然越早越快越好，这本身好像就是一种“诚意”。“无咎”，没有错误也没有灾祸。俗话说“当官不打送礼的”，这一般没什么意外。“酌”，斟酌、考量。“损”，减少，这里再次提醒可以少损不必多损。“之”，指祭祀用品。“酌损之”意即仔细斟酌能少不多，这里除成本核算外，还因为初九位一卦之初，处损之事才刚开始，一者开始多了以后难以为继，二者也是投石问路，要多以恭敬少以“供品”，否则反而可能把事情弄砸了。初九当位不当中，主动处损没错，但环境条件还不够成熟，因而要斟酌慎重，不可过于唐突，看准了还要迅速。

“九二：利贞，征凶，弗损益之。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“利贞”，坚持正确方法有利。“征”，出征、前往、更进一步。“凶”，凶险。征凶意即更进一步唐突冒进可能遭遇凶险。“弗”，不。“损益”，减少或增加。“之”，代词，针对处损对象。“弗损益之”意为不减少也不增加对处损对象的供品，或指停止进供。处损已经开始本该更进一步，怎么九二却突然放缓了呢？这和九二具体爻性爻位有关。九二不当位却当中，环境有利暂时不需要处损，按照能不损就不损原则，目前不必要采取行动。当前这个方法正确，不采取进一步行动，少损不损当然有利，那又何

必非要去损多损呢？何况这可能还伴随凶险，行贿也是罪。爻辞客解，这种状况决于环境。

“六三：三人行，则损一人；一人行，则得其友。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。本爻爻辞和卦图有关，损卦卦图是《泰》卦九三往居上位而成，故有“三人行，则损一人”之说，“三人”指的就是《泰》卦下体三阳。“一人行，则得其友”，是说九三上行而为上九，因与六三正应可引以为援，是为友者。《周易》卦爻辞多与卦图有关，但卦爻辞用以表达思想，故太多究询图辞关系意义不大，更重要的还是说明卦爻辞本身，“得意忘象”乃释卦基本原则。本爻爻辞简单不用解释，主要意思就是要说一个现象：处损环境中，多则损之少则益之，一般都是“枪打出头鸟”。个人可根据自身状况判断，或损或益才能作出正确选择，别成“出头鸟”，别当“冤大头”，否则都不是好结果。六三不当位不当中，环境不利肯定，但具体情况过于复杂，究竟怎么做只能自己决定，这里损益已然纠缠一团。

“六四：损其疾，使遄有喜，无咎。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“损”，减。“其”，自指。“疾”，小病、缺陷。“损其疾”意即通过处损，减少或去掉自身病患。自身什么病患呢？就是不损则咎。“使”，使之。“遄”，迅速。“使遄有喜”但凡处损去咎之事要尽快办妥，那是一件喜事，这就跟去病一样。“无咎”，没有错误也没有灾祸。这么做就是为去咎，抓紧做了当然无咎。六四当位不当中，环境不利，理应毫不犹豫地主动处损以消除灾厄。

“六五：或益之，十朋之龟，弗克违。元吉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“或”，也许，可能。“益”，这里与损相对，获得之意。“之”，爻辞客解代指处损对象，他。本卦为损，这里“益之”等同“损己”，“或益之”意为也许要送给处损对象。“朋”，货币单位，古人使用贝币，两贝、五贝或十贝称一朋，“十朋之龟”，《汉书·食货志》载：元龟，一尺二寸大龟，价值十朋。这里就是指礼物相当贵重。“弗”，不。“克”，能。“违”，违背。“弗克违”不能违背。这是不能违背谁呢？当然是处损对象。或者对方有要求，或者是理所应当，总之要这样去做，不能舍不得。“元吉”，元始大吉。指这样做会有很大好处。本爻字之以益，实则仍损，这只是

角度不同而已。六五当中，环境有利何以仍要处损，且数量还如此之大？只因六五位尊。处损环境要损己益人，六五位尊处损却反成损上益下了。不过损之“损己益人”，实为“益己损人”，过程结果反向，更往往损之越多获益越大，这损益之间又怎能不纠结？只是道理不能糊涂。六五爻辞客解，一切环境使然，解蹇之后天下大损，居尊位者也必要损己益下才能保住自身地位，是以六五处“损”为益，且损量较大，不得已而为道理却不言自明。

“上九：弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“弗损益之”，同六二意为不减少也不增加对外损对象的供品，或指停止进供。“无咎”，没有错误也没有灾祸。“贞吉”，坚持正确道路可获吉祥或预测吉祥。“利有攸往”，利于有所前往。这不同六二“征凶”，上九不当位不当中，却已处全卦之末，处损局面即将结束，主指客指都已没有继续处损必要，负负得正，反而有利于有所发展了。“得臣无家”，可以得到一心为公不计私利之良臣。何以可“得臣无家”？只因之前六五处损以益，换得民心使手下凝聚许多忠良，“得臣无家”也就自然而然了。《损》卦以损致益，全卦终了处损者实力大增，增到又需处益了。发展进程因此进入《益》卦，《益》卦居上者主动“损己益下”，这一益是真“益”，而且其效果是益人益己，那就真正对双方都有好处了。

益卦第四十二（下震上巽）

说卦

《益》卦又称“风雷益”，卦象异卦相叠，整形反《损》，下震上巽。震为雷，巽为风，风雷激荡其势互张，巽又引申为烟，震于下上有烟尘冲腾显其威，烽烟起下有雷震以扬其势，正是两相助益。从卦德而言，震为动，巽为入，风入则雷震愈壮，雷震则风入更强，也是相互有益，是以本卦卦名为“益”。《说文》：“益，饶也。”饶就是多。“益”为“溢”之初文，溢就是漫出，益之形声字又多有“收束”之意，如“缢”、“噬”。也就是说，“益”又是一个双意词，它同时有当益不益反溢成损之可能。由此可知损益之间多么纠缠，永远是损中有益、益中有损，《益》卦卦爻辞损益一样难解难分。

《淮南子·人间训》：“《益》、《损》者，其王者之事与？或欲以利之，适足以害之，或欲害之，反以利之。利害之反，福祸之门户，不可不察也。”这段话将损益之间关系说得何其透彻！没错，恨一个人要对他好，爱一个人要对他恶，这过程和结果之间往往反向，那关键更要看结果，这是一种理性结论。可是性情中人又谁不为情所困？因此用心也是关键，可惜二者一般很难统一，因此人在损益之间也就多有迷惘了。不过有一处可能同一，那就是损上益下可能同益，上者自损以成自益，下者受益直接获益，这上下之间倒没什么矛盾，只是客观结果更益于上。什么人发奖什么人领奖？双方因此都获得欢悦，上下之别却一目了然，这个问题不需要继续深究。

《益》卦因此是状态和本质都很不错的一卦，大凡太平盛世，状况与

《益》卦卦象卦义都比较吻合。毕竟《益》卦一般状态是损上益下，在上者主动让步，在下者因此获益，国家藏富于民固本强根，民富国强社会安定，这已是最为理想的公平社会状态。在下者不要奢望简单平等，在上者也不能强势绝对公正，这平等和公正在之中的“混沌公平”，已经是现实可能的最好社会状况。这种公平环境每个人都有机会自强自立，那也就没理由不满自身社会地位了，这是基于理性的客观公平。有社会就会有阶级，这是社会存在必要基础，只要可以公平竞争，那就已经算得“大同”，大同一样没有绝对。

前已说明，《损》、《益》二卦同承于《解》，但《损》、《益》自身先后有序，是以《益》卦紧综《损》卦而来，盖言处益自益以及益下之道。以损成益益多不溢，贪得无厌就会因溢而溢了，与其自溢就不如主动以益，是故处益之道一样强调主动，只是结果必须自益并同时“益下”。益之过者损已过甚益人太多，那关系也可能反过来，终于上者下之下者上之，那就是不益而损了。凡事极端而反，处益也是一样，是以上九爻告诫：“莫益之，或击之”，否则也可能终“凶”。

经辞

《益》：利有攸往，利涉大川。

初九：利用为大作，元吉，无咎。

六二：或益之，十朋之龟，弗克违。永贞吉。王用享于帝，吉。

六三：益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭（音归）。

六四：中行，告公从。利用为依迁国。

九五：有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

原义

卦辞

“《益》：利有攸往，利涉大川。”《益》卦卦辞比较简单：主动处益有利，利于渡过大江大河。《益》卦六二九五皆当位当中又彼此相应，卦象极好，且所处“益”之阶段，在上者主动损上益下，以损免溢自身得益，是以“利有

攸往”；在下者直接从上获益，感激上德心悦诚服，以至上下能和衷共济，是以“利涉大川”。卦辞于国，君民一心可共襄盛举，于人环境和谐利于进取，繁荣昌盛之状。

爻辞

“初九：利用为大作，元吉，无咎。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“利用为大作”，利用（处益）可以做大事，有大作为。“元吉”，元始大吉。“无咎”，没有错误也没有灾祸。爻辞简单不用过多解释。初九为一卦初爻，一般初爻状况才刚刚开始，大多不宜有什么大动作，何以《益》卦初爻就这么大张旗鼓？这由卦象而来：初九当位，且为下卦震之卦主，又与上卦六四爻正应，偏巧六四也当位，并是上卦巽之卦主，更上下卦又恰好阴阳，除不当中属于必然之外，一切巧合都碰到了一起，因此这初九一爻就开始大作为了。爻辞基于卦象，爻意也符合规律，《损》卦处损反益，继而又直接获益，两益成强，环境限制也就有限了，这和《大有》承《同人》之势差不多，因而这一开始就可能大作为并获得成功。

“六二：或益之，十朋之龟，弗克违。永贞吉。王用享于帝，吉。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“或”也许、可能。“益”，获得之意。“之”，爻辞正指受益对象，他。本卦名“益”，“或益之”正解为益予处益对象。“十朋之龟”、“弗克违”解释参见上卦六五爻说明。“或益之，十朋之龟，弗克违”，这段爻辞与《损》卦六五爻同部分一字不差，只“益”字直属本意，完全是主动“损上益下”。“永”、一直、永久。“贞”，坚持、正确。“吉”，吉祥。“永贞吉”即坚持这种正确做法永远吉祥。“享”，飨，引为祭祀之意。“帝”，天帝。“王用享于帝”即君王用（这种方式）祭祀天帝，意思就是用处益施惠于民的方式祭祀天帝。“吉”，吉祥。《周易》主旨是否迷信，从这句爻辞可以感觉，既然惠民可以祭天，民与天孰轻孰重也就不言而喻了。九五“勿问元吉”也是同样意思，由此可知其基本观念。六二当位当中，一切条件完备，处益自然也是大手笔，这样做吉之又吉，而且“永贞吉”。

“六三：益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“凶”，这里指灾荒。“益之用凶事”：处益之益用于救济灾荒之事。“无咎”，没有错误。此处不能再译为灾祸，否则重了。“有孚中行”具有诚信中道而行（处益）。“告”，报告。

“公”，王公，指上级。“圭”，珪。古代官员正式场合见面要手执玉珪，以示身份和礼貌。“告公用圭”意即依据职权分工做好本职（处益）工作，这本身就是中道之行。六三不当位不当中，客观不利故可能遭遇灾荒，但倘以中道行处益事，也不会有什么错误，这对主客双方都一样。

“六四：中行，告公从。利用为依迁国。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“中行”，中道而行。“告”，报告，这里引为劝告、说服。“从”，听从。“告公从”即以中道（处益）之法，说服上级或在上者听从自己意见。“依”，依据。“迁”，迁移。“国”，都城。“迁国”，古代以农业为主，实行土地轮作，有时需要迁移国都，这在当时算是重大政治事物。“利用为依迁国”，意思紧接前句：利用中道处益之法说服在上者，并进而以此为据，处理一些重大政治事件，以保证处益获益。六四当位不当中，以阴柔辅佐阳刚之尊九五，这种做法显然非常得当。

“九五：有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“有孚”，怀有诚信。“惠”，恩惠、恩赐。“惠心”即损上益下之惠民之心。“问”，占问。“勿问元吉”即（只要有孚惠心）处益之事不用占问也会“元始大吉”。爻辞中后一“惠”引申为称颂。“有孚惠我德”：怀有诚信（行处益之事），人民也必交孚以诚称颂我之恩德。九五至尊当位当中，正解为君王或在上者主动处益，九五正应六二又阴阳中正，这种结果自然而然。

“上九：莫益之，或击之。立心勿恒，凶。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“莫”，不要。“益”，处益使受益。“之”，指处益对象。“或”，或许。“击”，打击。“立心”，立意、决心。“勿”，不。“恒”，恒常，这里引为坚定。“凶”，凶险。爻意为：（对处益对象）不要使之受益，或许还要打击他。这种决心不坚定，那就凶险了。上九爻意突兀反向，不但不再益人反有伤害之意，这究竟为什么？原因很简单：上九处益之极，已极端反向，如果再一味处益，那结果可能就养虎为患了，处益处到对方实力增强反而威胁自己，那还不凶险之极？在此之前就要停止益之，甚而还需要打击之，这是防患未然，这一信念必须坚定。为什么不用再说，上九已处全卦之尾，极端反向本就正常，何况其又不当位不当中呢！哪一方面看都理应如此。

夬卦第四十三（下乾上兑）

说卦

《夬（音怪）》卦又称“泽天夬”，卦象异卦相叠，下乾上兑。乾为天，兑为泽，泽上于天，有如天池之水上悬。上卦《益》处益已极，繁荣昌盛，然物极必反，益无可益，如天池水满，终于难免溃决之祸。天池之水一旦溃决，自是洪水滔天天灾灭顶！这一卦象非常险恶。“夬”，决也。主义为溃决，引申为决断，这里用为卦名，意即面临天池溃决之险，人该如何决断以求大难不死劫后余生……《圣经》说要造诺亚方舟，《周易》卦也给出了自己的方案，那就是“夬夬”即处夬之道。

上卦《益》局面已是非常理想状态，正因如此，再发展失去了动力，人们养尊处优滋生优越意识，因此却难以避免地被习惯束缚，这种状况别说再思进取，甚至难容变革，自身发展就此止步，直到“文明”被“野蛮”践踏。社会发展有一个规律：先进社会组织不可能一直领先，发展到一定程度就会停滞，直到被另一社会组织所灭亡，胜出者未必更先进，但肯定更强大，这就是所谓“遏止领先”法则。美索不达米亚这样灭亡，古埃及这样灭亡，古希腊也是这样……

这是天灾还是人祸？笔者已然给出答案。然而古代人没这种思考，因此以天灾喻之也算恰当，尤其对个体而言，这也许就是天灾。还好，这类天灾可求自保，自保进而保民，甚至能趁势开创伟业，否极而泰或者就成了机遇，这又是本卦积极一面，所谓“大难兴邦”。《夬》卦卦象也确有积极因素，从

卦德而论，乾为健，兑为悦，健而悦之因势利导就是机遇，只不过那需要自身理性实力足够强大。

“夬”又是个双意字，就行水而言，被动溃决是“夬”，导而行之也是“夬”，如同泄洪也要开闸或分流一样，被动主动一字之差，结果却截然反向。“宏图欲决天池水，导向江河湖海流。”如此志向不可能人人都有。一般处夬之道，只要临难预见当决果断，可以自保无虞也就够了。“夬”之为物就是射箭用的“扳指”，箭由此出能护住手就行。《周易》用字都来自生活，这个字当时并不生僻。

经辞

《夬》：扬于王庭，孚号，有厉，告自邑（音易）。不利即戎（音容），利有攸往。

初九：壮于前趾（音指），往不胜，为咎。

九二：惕（音替）号莫夜，有戎勿恤（音序）。

九三：壮于頄（音奎），有凶。君子夬夬独行，遇雨若濡（音如）。有愠（音运），无咎。

九四：臀（音屯）无肤，其行次（音资）且（音居）。牵羊悔亡，闻言不信。

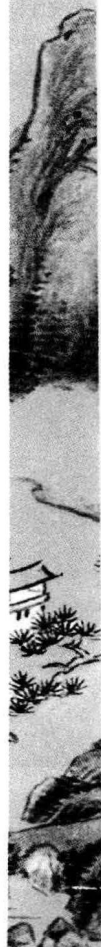
九五：苋（音现）陆夬夬，中行无咎。

上六：无号，终有凶。

原义

卦辞

“《夬》：扬于王庭，孚号，有厉，告自邑。不利即戎，利有攸往。”“扬”，宣扬、张扬或揭穿、揭露。“王廷”，君王办公和百官朝会之所。“孚”，诚信、自存，这里引为真话。“号”，呼号，激动、激昂状态。“厉”，严厉、严峻，“有厉”即可能招致严峻局面。“告”，这里引为告退之意。“自邑”，自己的封邑。古代大臣一般都有自己封邑，也就是自家地盘。“告自邑”意即告退回到自己的势力范围，不再参与朝政。“即”，立即。“戎”，军队武装，这里引申

为交战。“利有攸往”，有利于主动有所前往。“不利即戎”，怎么又有利于有所前往？这里前往应理解为必要准备或防备，有利才能前往。参考对本卦基本形势描述，卦辞就很容易理解了：朝廷之上对现实状况敢说真话，因此会陷入非常严峻的不利局面，于是就告退回到自己势力范围，不与那些腐朽势力为伍，这既表现出光明磊落有先见之明，又实现了自保，要知道“覆巢之下无完卵”。这样做等于是与腐朽势力决裂了，但对腐朽势力还不能立即发动征讨，原因或准备还不够充分，或对方势力还比较强大，或其最终灭亡有其它因素，总之现在还不适宜主动出击，究竟如何得看发展。但这段时间自己也不能消极等待，一定要做好战争准备，不准备进攻也要准备防守。

爻辞

“初九：壮于前趾，往不胜，为咎。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“壮”，强壮、强大。“趾”，脚趾。“壮于前趾”，直意就是强大了前脚趾，这是什么意思呢？联系卦辞可以明白，这里是在说战争准备状况，强大了前脚趾，大意就是拥有了一支比较强大的突击力量。“往”，去，指去征战。“往不胜”，去征战不能取胜。靠一支突击力量“闪击”有力，但要获得整个战争胜利，那还是要靠整体综合实力，光有一支较强突击力量远远不够，所以“为咎”，即有作为招致灾祸。意思就是不要轻举妄动。初九一卦之初，“夬”局才现端倪，对手依然强大，因此有此告诫。尽管初九阳刚当位，但不当中环境不利，还是加强战备以待时机为妥。

“九二：惕号莫夜，有戎勿恤。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“惕”，警惕。“号”，呼号。“莫”，通作“暮”。“惕号莫夜”，意即晚上夜里尤其要提高警惕，才能“有戎勿恤”。“戎”，这里指被攻击。“勿”，不。“恤”，忧虑、担心。“有戎勿恤”正是因为提前有了警惕和防备。初九环境不利不能主动出击，九二环境有利怎么还被动挨打了？这是因为九二当中又不当位了，九二与九五敌应，对方力量还是很强大，如果不是九二当中环境有利，那弄不好还可能有凶呢！

“九三：壮于頄，有凶。君子夬夬独行，遇雨若濡。有愠，无咎。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“頄”，面部颧（音全）骨部分，这里代指表面或外表。“壮于頄”也就是表面强大，此时征讨还是“有凶”，仍不可轻举妄动。“夬夬”，前夬为决断处理，后夬指夬之局面，

夬夬意即“处夬”。“独行”是独自行动，意即势单力孤，根据“夬”之状况，应该就是这种局面。“濡”，湿润。“遇雨若濡”，字面直译即遇到雨就湿润了。这是什么意思？解成干渴遇雨得以滋润也行，但这里还有更深一层意思，那就是雨即是水，水在八卦中表征智慧，被智慧濡润，意思是得到智慧者帮助，那等于是说得到了谋士，就好像刘备遇到诸葛亮，“处夬”可就大有希望了。不过要大展宏图仍需要等待时机，忍耐过程难免有些愤怒即“有愠”，这没有什么不对即“无咎”，但暂时也只能等待。九三当位不当中，环境仍然不利，没有办法。

“九四：臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“臀”，屁股。“无肤”，没有皮肤。屁股怎么会没了皮肤呢？那应该是坐立不安磨破的。“次且”，即今之“趑趄”，形声词，指行走很困难。坐立不安又行走趑趄，这究竟是怎么了？处夬遭遇困境折磨闹的呗！九四不当位不当中，与初九也是敌应，真是困难重重举步维艰，难怪弄的如此狼狈。“牵”，牵拉。“羊”，这里引为归属自己的民众，古代统治者治民叫“牧”，那民众可不就跟羊一样吗。“悔亡”，懊悔消失。“牵羊悔亡”意即只要手下民众还被牵在自己手里，能保持有生力量，那就没什么可懊悔了。“闻言不信”，听人说什么不轻信。九四这种状况理应谨慎，居于不利局面要特别小心，否则很可能被人出卖，还是小心为妙。

“九五：苋陆夬夬，中行无咎。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，当位当中，爻辞当以正解。“苋陆”，《本草》：“一名商陆，其根至蔓，虽尽取之，而旁根复生……”还不明白是什么？就是现在的“马齿苋”，这里用其难以根除以说“夬”之局势蔓延。“夬夬”此处连用以状其态。“中行无咎”，中道而行没有错误也没有灾祸。九五位尊当位当中，尽管“夬”之局面难以改变，但只要恪守中道处之，没有太大问题。

“上六：无号，终有凶。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“无号”，没有人呼号（挑明夬之险恶真相），那更不是什么好事，“终有凶”，终于会出现凶险乃至“夬”。上六当位阴柔，却为一卦之主，貌似当位实不当位，又环境不利，等于不当位不当中，状况非常凶险。上六又处《夬》之末，一切都无以挽回，终将成“夬”天池溃决，天下不是毁于内强便是毁于外寇，又一个乱世再次降临。不过这次不同以往，乱世之

初会新现一个强势者，统一局面暂时不会打破，但这个新政权基础不稳，一般只能维持不长时间，起码如出生就被埋下了死亡基因，社会各种势力暗流涌动，进而将会导致一个更混乱状态，甚至是“合久必分”局面，如南北朝、五代十国。

姤卦第四十四（下巽上乾）

说卦

《姤（音够）》卦又称“天风姤”，卦象异卦相叠，整形反《夬》，下巽上乾。巽为风，乾为天，天下风行，万物随动，巽卦卦德为入，无孔不入，潜移默化间，已交感天下。可天高高在上，对此并不会特别关注，直到变化逐渐明显，天才能感知其作用。这种描述感觉虚无缥缈，事实上《姤》卦卦象本身也是这样，天在上高远空阔，风无形若有若无，天下行风自然常象，人们对此也没有特别感觉，但正是因为这种平淡，许多变化才不引人警惕，非要到量变引起质变，人们才大吃一惊。晚了！

很多变化都从潜移默化开始，这一开始并不引人注意，正如身边微风轻拂，虽然一切都因此悄然改变，却很少有人关注，直到风力逐渐强大，大到影响甚至破坏正常生活。古人直观了这种过程：微风发展成小风，小风发展成大风，大风发展成风暴，变成风暴也就成了大灾难。刮风人们现在也控制不了，更不用说古人，这里只是借用来说人事，以此对人提出告诫：不知防微杜渐，终于可能养虎成患。

前之传注者对此多这样解释：天下有风，风动使阴阳交遇，故卦名为“姤”，“姤”，遭遇、交媾……这种说法勉强可接受。不过基于巽卦卦德，笔者以为姤更应解为“入媾”，有侵入、浸入成分，帛《易》姤为“狗”，好像更形象生动一些。此外就卦间联系和卦爻辞内涵分析，“姤”又通“垢”，这种交合既被动又不光彩，起码以当时道德标准衡量是这样。因此这所行之风，

不可能是什么君王颂教如天下风行，风起天下，肯定不是在上者意图，倒终于要刮个地暗天昏！

前卦《夬》盛世已遭溃决，新政权基础薄弱，刚开始还能以武力威慑，但反抗势力悄然酝酿，虽一开始微如轻风不引人注意，却因此获得不断发展，终将再次导致天下大乱。对反抗势力如不能防微杜渐，那终将对当时在上者不利。不过反抗势力始于微末，如风行天下难以察觉更难以限制，这正是《姤》卦卦象所示，是以《姤》卦紧综《夬》卦而来，盖言处姤应防微杜渐之道。

《姤》卦一阴初始于下，其上五阳正当其壮，同《夬》卦一样，《姤》卦也是十二消息卦之一，从这一阴开始，阴性势力逐渐增强，将一点点侵入并逐渐转变阳性势力，这一过程通过阴阳交感潜移默化，应了“姤”之本义。正如风行天下“蝴蝶效应”，故处姤之法就是防微杜渐，怕的就是养虎为患。

不过事物总是相互对立而存在，在上者应这样处之，在下或初生者就要反而应之，一个是防微杜渐，一个是逐渐养成；一个怕养虎成患，一个要做大做强。发展变化有其客观规律性，即将腐朽者终将腐朽，新生事物也总会发展壮大，因此尽管九五“以杞（音起）包瓜”且“含章”，终于还是免不了“有陨自天”。《夬》卦之后不是《同人》，《姤》卦之后也就由“姤”而《萃》，乱世英雄蜂起，历史并没有简单循环。

经辞

《姤》：女壮，勿用取女。

初六：系于金柅（音你），贞吉。有攸往，见凶。羸（音雷）豕（音始）孚踯（音直）躅（音竹）。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

九三：臀（音屯）无肤，其行次（音资）且（音居）。厉，无大咎。

九四：包无鱼，起凶。

九五：以杞（音起）包瓜，含章，有陨（音允）自天。

上九：姤其角，吝，无咎。

原义

卦辞

“《姤》：女壮，勿用取女。”“女”，这里代指阴性、柔弱反抗势力。“壮”。强壮、强悍，引为发展，这是就发展后劲而言。《姤》卦一阴五阳，物以稀贵，一阴反为全卦之主，五阳皆趋之若鹜，其壮自是直观。另《夬》卦后新政有侵篡之嫌不得人心，因此反抗势力有雄厚社会基础，尽管初始势力弱小，发展后劲却非常强劲，这也是“壮”之所指。“取”，通作“娶”，本身有媾和意，引为娇宠、放任。“勿用取女”，不要用以娇宠、放任弱小反抗势力发展。卦辞并不复杂，但要联系上下卦分析，不可囿于具象，否则就看不出深刻思想内涵，变成儒家男尊女卑的伦理道德了。

爻辞

“初六：系于金柅，贞吉。有攸往，见凶。羸豕孚踯躅。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“系”，捆、拴住。“金”，黄铜。“柅”，用于刹车的车闸片。“系于金柅”即拴住车子的刹车片，意即不可轻举妄动，起码要能够安全自保，坚持这个正确原则才能有吉祥，即“贞吉”。“有攸往”，有所前往。“见”，现，引为遇到。“凶”，凶险。这一句意接上句，没有拴好刹车片就出发前往，会遇到凶险。“羸”，羸弱。“豕”，猪。“孚”，浮，轻浮不稳、自存。“踯躅”即踟蹰，打转转。“羸豕孚踯躅”意即小猪还很瘦弱，走路轻浮不稳还自己打转转呢！这种状况当然不可逞能冒进，前行要非常慎重，要随时做好停止准备，尤其不可走起来就收不住脚。如此可能吉祥，否则必遭凶险。初六为本卦惟一一个阴爻又是卦主，但却不当位不当中，环境不利，自身也非常羸弱，当然不该轻举妄动，如果没有卦主之利，有刹车也不能出去。初六为一卦之初，又爻性阴柔，正如微风初起，一开始也不该引人注意，这是就主解而言；客解初六虽有比应，又物稀而贵，但暂不当中，同样也不利前行。

“九二：包有鱼，无咎。不利宾。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“包”，包裹。此外又通“庖（音袍）”，厨房之谓。“鱼”，水中之物属阴，代指阴爻初六。“包有鱼”，厨房有鱼。厨房有鱼可为鲜美蒸尝，这本身没有什么不好，是以“无咎”。“宾”，宾客。“不利宾”即

不利于宾客。这是怎么回事？厨房有鱼正好可以宴客，怎么这里却“不利宾”呢？这要联系全卦卦象，本卦一阴五阳，这一阴乃稀罕之物，九二近水楼台抢到独占，是不肯拿出来和人分享的，包又是包裹，因此“不利宾”。九二不当位当中，环境有利，因此才可能这样，不过阳刚不当位，“不利宾”也种下了矛盾，成为《姤》卦一切祸乱肇始。

“九三：臀无肤，其行次且。厉，无大咎。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“臀无肤，其行次且”这句爻辞与前卦《夬》九四前句一样，也是坐立不安又行走趑趄。九三当位不当中，与上九敌应，和初六更搭不上边儿，处境困难举步维艰以至如此狼狈。“厉”，严厉、严峻。“无大咎”，没有大的过错或灾祸。九三处境不佳，与初六无缘无分未惹嫉妒，结果却还勉强，这是因为媾和初六本就不是什么好事，它将来会为祸天下。九二“包有鱼”，结果只是使初六得到加强。

“九四：包无鱼，起凶。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“包无鱼”，厨房无鱼。九四与初六本来有应，然被九二近水楼台抢先一步把“鱼”抢走并藏了起来，自己就“包无鱼”了。九四不当位不当中，根本没希望得到，所谓绝望比死亡更可怕，于是起了凶心即“起凶”，这个结果不堪设想。到这里大家已明白，初六真是个祸害，一切矛盾灾祸都因它而起，这时候微风已变得越来越大了，不过现在它还没有变成风暴。

“九五：以杞包瓜，含章，有陨自天。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“杞”，杞柳，一般生长在水边，枝条用来编制筐、篮。“瓜”，一般藏在叶子下面，少见阳光也属阴物，这里还是暗指初六一阴。“以杞包瓜”，用杞柳编制成筐篮包裹起瓜，这和九二“包有鱼”很相似，可初六不是被九二抢去并藏起来了么？九五“以杞包瓜”所包之瓜又从哪里来？全卦只有初六一阴，不用说，这是九五从九二手里强抢。九五位尊，且又当位当中，实力胜过九二，初六一阴终被它抢到手中，但这样一来矛盾冲突就更激烈了，微风终于变成风暴，一场灾难难以避免。不过那是后话，暂时九五志得意满，不但娶妻（初六），还生了儿子。本爻以瓜喻初六，瓜中有子乃孕妇之象。“含章”，弄璋。解参《诗经·斯干》：“乃生男子，载寝之床，载衣之裳，载弄之璋。”璋就是玉，这是希望儿子有玉一样品德。

“陨”，陨落。“有陨自天”，有灾难从天而降。微风发展成风暴、飓风，那就是天灾灭顶！九五位尊当位当中，一般都没有不好结果，但这一卦初六一阴反为卦主，以自身为中心不断制造矛盾纠纷，最终战胜了所有阳爻，也颠覆了九五至尊之位，把整个天下都弄得一塌糊涂！想想飓风过后的惨景，想想红颜祸水的悲剧，这不正是没有防微杜渐，终于养虎成患的悲惨下场吗！

“上九：姤其角，吝，无咎。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“姤”，交合，此处为侵浸、侵袭意。“其”，它。“角”，角落。“姤其角”只是角落被侵浸。“吝”，吝嗇、窘迫。“无咎”，没有灾祸。上九为《姤》卦之末，与初六离得最远也拉不上关系，被侵浸也只是一个角落，因此影响不大，虽然如此也会吝嗇窘迫，但不会有什么灾祸。“咎”此处单指灾祸，因为吝已经是错误结果，所以不可能意为没有错误。《姤》卦肇始祸乱，终于一片废墟，初六害人害己，自己也没好下场，一片废墟之后会怎样？那就又进入了下一阶段。

萃卦第四十五（下坤上兑）

说卦

《萃》卦又称“泽地萃”，卦象异卦相叠，下坤上兑。坤为地，兑为泽，泽漫于地水润田壤，不涝不早土地肥沃，正是草木丰茂欣欣向荣之象。植物同生共长谓之荟萃，其中茁壮者更谓之出类拔萃，是以本卦卦名为“萃”。萃者，聚也。喻之人才济济精英集聚，也即遍地英雄各显神通之意。此象之草木为繁盛，象之人事却含乱象，不过非乱无以成治，这治乱之间社会也在发展。

从《萃》卦卦德来看，坤为柔，兑为悦，上悦下柔，也算个不错组合，又且九五尊位阳刚中正，并得六二柔中正应，卦德卦象都没大问题。问题却出在上下卦衔接，上卦《姤》终于祸乱，怎么这一卦又忽然成亨了呢？这可以事物极端反向解释，但具体这两卦之间，似乎感觉上总有些突兀，那其实是人们对社会认识习惯造成的。一般人都习惯于“大一统”国家模式，殊不知这“大一统”也是缺陷，国家规模越大越需专制，而专制必阻碍发展，严重到一定程度只能反向，这就是所谓“合久必分”。分未必是坏事，事实上人类文明每每在分时反能获得巨大成就，城邦制催生了古希腊文明，春秋战国诸侯割据，也正是中国古代文化大繁荣大发展时代。

适时的分、适当的分，无疑也是一种发展，从这个意义看，《姤》也非一塌糊涂，一片废墟正好奠基一个崭新发展，理解需要一种“归零”式思维，是以《萃》卦紧随《姤》卦而来，盖言一个大繁荣大发展时代初始。《萃》卦

虽乱而亨，乱世英雄各领风骚，百花齐放百家争鸣……终于谁能出类拔萃再造辉煌？那先要看处萃能否顺利过关，这第一阶段就被“萃”掉，也就没有机会再“升”。处萃之道关键就是“当仁不让”，一旦退让就如草木再也得不到阳光，剩下的只是“赍咨涕洟”。这还算好的，“萃”，帛《易》又作“卒”，“卒”就是毕、死之意，一字跨越生死，弄不好命都可能丢掉。

经辞

《萃》：亨。王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

初六：有孚不终，乃乱乃萃，若号，一握为笑。勿恤，往无咎。

六二：引吉，无咎。孚乃利用禴（音月）。

六三：萃如嗟（音皆）如，无攸利。往无咎，小吝。

九四：大吉，无咎。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

上六：赍（音鸡）咨（音资）涕（音替）洟（音移），无咎。

原义

卦辞

“《萃》：亨。王假有庙，利见大人。亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。”“亨”，亨通。“王”，君王。“假”，假借、借助。“有”，于。“庙”，庙宇，这里指家庙，隐意是前辈留下的基础或荫庇。“利”，有利。“见”，遇到，得到。“大人”指有地位有能力，可能而且肯于帮助自己的人。“利见大人”，能够遇到并得到“大人”帮助有利。卦辞这里有点怪诞，君王已至高无上，怎么还要“假有庙”和“利见大人”？原因是本卦上接《姤》卦，现在“君王”地位并不稳固，不过也没有人比他实力更强，所以只要“假有庙”并得“大人”帮助，前途还是比较亨通的。“亨，利贞”，是说亨通还是有条件的，要坚守正道才比较有利。究竟什么是正道呢？卦爻辞说明的都是。“大牲”，大牲口，比如牛、羊、猪都算，“用大牲吉”，意即用大牲作祭祀品，这样做才能吉祥。《周易》一般都倡导薄祭，怎么这里忽然反了呢？原因和前面“王假有庙”一样，这是为显示实力，或暗示有足够实力，祭品仪式后分享民众，这还可以

邀买人心。越是实力不足越要显示实力，不如此就可能遭到别人攻击。“利有攸往”，有利于有所前往。这一点毫无疑问，地位还不够稳固，更应该有所前往，所谓逆水行舟不进则退。

爻辞

“初六：有孚不终，乃乱乃萃，若号，一握为笑。勿恤，往无咎。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“孚”，诚信、自存。“终”，始终。“乃”，语助词可译为“于是”。“乱”，混乱。“萃”，汇聚，这里引指对手即实力相近者众多。“号”，呼号，此处意为争吵或战事摩擦。“有孚不终”，怀有诚信求存但不能始终。这是因为实力不足。“乃乱乃萃”，于是就会出现混乱，有很多实力相近者相互纷争。大家实力差不多，这种状况难以避免。“若号”，如果发生争执、摩擦。“一握为笑”，握一下手，笑一笑，相当于握手言和吧。这还是因为实力差不多，谁也消灭不了谁，彼此大战损失惨重，很可能被人坐收渔人之利，不言和又能怎样？“乱萃”局面彼此掣肘，倒也未必都是你死我活，但这种局面可以肯定不能长久，因此“勿恤”，不用担忧，“往无咎”，前往没有错误。也就是该争争该和和，有所前往不断加强自身实力没错，否则就会坐以待毙。初六为《萃》卦之初，紧接《姤》卦终了一片废墟，纷乱局面才刚刚开始，大家实力相当，也都不当位不当中，暂时还看不出什么，自保和自我发展最重要。

“六二：引吉，无咎。孚乃利用禴。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“引”，援引。“引吉”即援引（外助）吉祥。“无咎”，没有错误也没有灾祸。“禴”，古代四季祭祀之一。《毛传》注：春曰祠，夏曰禴，秋曰尝，冬曰烝。禴就是指一种不用牺牲的简单祭祀。“孚乃利用禴”隐指表示诚信求存只需要利用一些简单仪式，意思是只要表示出诚信、尊重就行了，《周易》中很多祭祀事暗指下级对待上级。六二爻辞比较轻松，它不仅当位当中，且与九五尊位正应，意思意思即可援引九五相助，有九五之尊为援，当然吉祥无咎。为什么九五这么古道热肠？这和本卦阶段特殊性有关，本卦九五实力较弱，它也正需要与六二合作，双方一拍即合，实质上是建立在共同利益基础上的朋友，那当然也就用不着“大牲”伺候了。

“六三：萃如嗟如，无攸利。往无咎，小吝。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“萃”，汇聚纷争。“如”，语助词。

“嗟”，叹息。“吝”，困难、麻烦。爻意即面对英雄汇聚纷争局面感慨叹息，自己得不到什么利益。“往无咎”，前往还是没有错误，但“小吝”即小有困难和麻烦。六三不当位不当中，且与上六敌应，惟一可以近比九四，所以勉强“往无咎”，但九四不太需要它，因而小吝。六三主解自身无助，客解也无助于人，有点穷途末路之感。

“九四：大吉，无咎。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。九四爻辞简单明确，这反难坏了传统传注者，按照一般传统，九四为近君大臣，若值九五也阳刚当位，那是绝无吉祥可言的，可这次爻辞却是“大吉，无咎”，这是无论如何也说不通的。夫子《象辞》这样曲解：“大吉，无咎”，位不当也。意思是大为吉祥，（才能）没有灾祸，因为其位不当。《周易》就这样被篡改成儒家经典！其实爻辞明白无误，这里所以反常，只因《萃》卦特殊状态，一者《萃》卦九五实力不逮，其阳刚只是装样子；二者《萃》卦处萃关键在自身主动和当仁不让，九四虽不当位不当中，但占到近君大臣之位，自是有相当实力，因此理应当仁不让！所谓“有枪就是草头王”，是以九四虽不当位不当中，却以自身阳刚之性而“大吉，无咎”。对自身如此，对环境也如此，有这样一个中流砥柱平衡君王势力，臣民幸甚！

“九五：萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“萃”，汇聚纷争。“有位”，有地位即九五至尊之位，这当然是个现实和发展优势，因此“无咎”，没有错误也没有灾祸。“匪”，通非，“匪孚”意即不是真心诚信，这有两指，一指臣民对君王不是真心诚信臣服，二指君王对臣属也不能讲真心诚信，前者通过对上面爻辞分析不难理解，后者基于前者也很容易明白，《萃》卦时态实质是群雄逐鹿，尔虞我诈是自保和求取发展之必要手段，“萃有位”之君王也不能例外。此外孚又意为浮，“匪孚”有失位之险。“元”，元始。“永”，永久、恒久。“贞”，固守贞正。“元永贞”意即一直固守贞正。“悔亡”，懊悔消失。九五虽实力尚且不足，但位尊当位当中，如能按卦辞指示去做，并坚持始终，是可能逐渐增强实力，终于名副其实地站稳脚跟的，否则“匪孚”也可能就是结果。

“上六：赍咨涕洟，无咎。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“赍咨”，咨嗟、叹息。“涕洟”，眼泪鼻涕。“无咎”，没有错

误。上六当位不当中，环境不利，本身又处《萃》卦之末，和六三状况相差不多，好在以阴柔处九五之后，大势所趋勉以“无咎”就算不错了，结果更可能终于失位。

升卦第四十六（下巽上坤）

《升》卦又称“地风升”，卦象异卦相叠，整形反《萃》，下巽上坤。巽为风为木，坤为地为土。地下生风，春天到了。民间传说：立春这天立一根中通竹竿接于地下空穴，竹竿内虚塞鸡毛等轻飘之物，当立春之时，可见轻飘之物被吹出竹竿之外，此谓“地下生风，春天至矣”！这一传说笔者未曾亲验，但就一般想象，地下生风亦必其物升扬。卦象另说为木生土下，也是树木根植土壤、必将参天向上之象，是以本卦卦名为《升》。升者，上也！升相对于降，乃飞升直上状，它不同于“晋”，“晋”相对被动、循序有某种范围限制，“升”则相对主动、有跳越感，会突破某种范围，提高一个层次。很多传注者在此不够仔细，以至解释卦爻辞时，《晋》、《升》二卦雷同，这是一个重大失误。

从卦德分析，《升》卦下巽上坤，巽为入，坤为柔，入而柔之，乃上升畅通无阻。其主动性和跳跃性更为显然。前卦《萃》群英荟萃，其中优胜者必终于出类拔萃，“泽地萃”水草丰茂，地表植被初成，而后有灌木，而后有乔木，再后就要长出参天大树了！是以《升》卦紧综《萃》卦而来，盖言事物在比肩竞争环境中，如何保持一路领先，并终于跨越台阶进入更高一个层次，那甚至可能到九五之尊。

古代为官可以靠“晋”，皇位不能靠“晋”，开国尤其如此，领悟《升》卦处升之道，关键就在于自身主动，不等不靠。从卦象而言，《升》卦之所以

终于得升，在于九二以阳刚处下卦之中，又巧遇六五以柔居一卦之尊，这显然是一个机会。不过一旦自身升之尊位，那又要谨防九二之害了，《升》卦由《萃》而来，可谓遍地英雄，是以虽得尊位不得阳刚，弄不好也可能为人所乘。非真英雄不可觊觎大位，哪个成功开国者不是“一剑天下英雄血”？然基于当时状况，这一般很难实现，弄不好会反陷于“困”。

经辞

《升》：元亨，用见大人。勿恤，南征吉。

初六：允升，大吉。

九二：孚乃利用禴（音月），无咎。

九三：升虚邑。

六四：王用亨于岐（音其）山。吉，无咎。

六五：贞吉，升阶。

上六：冥（音明）升，利于不息之贞。

原义

卦辞

“《升》：元亨，用见大人，勿恤，南征吉。”“元亨”，元始亨通。“用见大人”，帛本为“利见大人”，笔者以为“用”更为贴切，因为《升》卦更强调主动，主动见用更能意会其实质。“勿恤”，不用担忧。“南”，南方为离卦，取其光明之意，“南征”即“向明而治”，又南方位性偏阳，可代指实力较强而逊己者，征之有扬威之效，故“南征吉”，笔者以为两者可参照理解。《升》卦卦辞并不复杂，读者只须记住卦辞所指，皆为“升”之用，“升”只能靠自己，发展自身实力才是硬道理。

爻辞

“初六：允升，大吉。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“允”，允许、允当、信从。“允升，大吉”，意指获得环境信从、允许，升之本身又较允当，基于此而升可获“大吉”。升还有不吉吗？有。不得环境信从、自身实力不逮、升本身没有理由，那升也可能引火

烧身。所谓“官大于才必辱”。初六处升才刚开始，其不当位不当中，主客两个方面都要考虑充分，不得“允升”就暂不要升，“广积粮，缓称王”就是相反选择，当然允升又不能错过机会，其吉主客一样，环境得主戡乱也一样大吉。

“九二：孚乃利用禴，无咎。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“孚乃利用禴”，参见上卦《萃》六二，这里九二虽不当位却与六五正应，而且爻位当中环境有利，在与六五结交中更自身阳刚，实力占据优势，反是六五更需要支持，只是因为六五位尊，才不得不表示某种尊敬，一点薄祭绰绰有余，当然“无咎”。九二虽不当位，但在处升环境中未必不好，那可能终于成为升的基础。

“九三：升虚邑。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“升”，升迁。“虚邑”，空城。这里可引为虚衔、虚职。九三不当中，环境暂时不利，但当位又与上六正应，有升迁气象，故能得“虚邑”之升。这谈不上吉凶，说吉没有实际利益，说凶又毕竟有形式收获，终于吉凶还很难确定。

“六四：王用亨于岐山。吉，无咎。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“王”，君王。亨通享、飧、祭祀。“岐山”，在周境内，周人祭奠文王祖父古公亶（音胆）父之处。“吉”，吉祥。“无咎”，没有错误没有灾祸。六四当位不当中，环境不利虽当位却与初六敌应，与六五也不成近比，状况并不是很好，因此君王才要祭祀祖先，以求先祖保佑。不过六四毕竟阴柔当位，总可自保无虞，这种状况下这已是吉了，正如文王被囚羑里七年，但终于能够归周，就是因为恭顺缘故。不利状况可以自保就是吉祥，小灾小难平安度过也是“无咎”。

“六五：贞吉，升阶。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“贞吉”：固守贞正，吉祥！或预计吉祥。“阶”，阶品、台阶、阶级地位。“升阶”，升一个阶层。六五是卦中至尊之爻，但当中不当位，环境有利实力不足，因此必要固守贞正，才能获得吉祥，并得到“升阶”。这升阶却名副其实，爻辞客解，主位终于实现这一切，根本上倚靠环境有利，《升》基于《萃》，实力不很强并不为过。

“上六：冥升，利于不息之贞。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不

当中，爻辞当以主解。“冥”，人死后所到之处。迷信中有三界，世界之外还有冥界和仙界，现今世界一词正由此而来。“冥升”，引申意为死后所得之升迁。封建，原指古代分封制度，古人有功者死后也追谥名号，比如开国君主，一般要追授先人帝号，“冥升”本义就是这种状况。“利于不息之贞”，意即有利于几代人接力，自强不息固守处升之正。这是就生命永恒意义而言，文王在世时就处升不息，死后未竟事业由武王继承，经过这两代人不懈奋斗，周王朝才终于取殷商而代之，升到了最高阶级！姬昌被追谥文王，这就是由不息之贞而来的“冥升”！老子说：“死而不亡者寿。”其实古人早已发现了人生价值和意义永恒，现实人生又何必为生命有限而悲观呢？上六已处《升》卦之末，其升却可以通过传承继续，上六不当中却当位，又与九三正应，终于获“利”理所当然。

困卦第四十七（下坎上兑）

说卦

《困》卦又称“泽水困”，卦象异卦相叠，下坎上兑。坎为水，兑为泽，泽之下继之以水，是为险陷之沼，凡过涉者必为所困；或象意为水下行、泽干涸，若此亦至水草鱼虾于穷困……卦象怎么看都是困顿，是以卦名为“困”。困，穷厄委顿、道穷力竭之状。上卦《升》乃基于《萃》卦而来，其“升”被列强环伺根基不稳，稍有不慎就可能陷于困境；未得“升”者处境亦然，所谓“狡兔死，走狗烹”，比肩而“升”者忧惧同类一样可能篡夺其位，“本是英雄生乱世，更知乱世是英雄”，故当其站稳脚跟后，往往会打压同类，甚至诛杀功臣，这些人状况一样窘困。是以《困》卦紧随《升》卦而来，盖言身处困境该如何积极应对，以求自保并有所作为。

从构成《困》卦两经卦卦德来看，下坎为险，上兑为悦，处险而悦养晦韬光，亦即身处困境仍能保持积极心态安之若素，这本身就是“处困”之道。遭遇困窘未必就是坏事，一个人非如此不能真正长大成熟，更不要说开创伟业。一个人长大的标志是能够违忤自身，去做自己不愿意做的事；一个人成熟的标志是主动违忤自身，去做自己不愿意做的事。一个人必要亲历一些困苦，才能使理性同于自身，否则再多荣耀也不真正属于自己，那不是前人荫庇就是偶然使之，不值得炫耀更不该贪天之功。

所谓“天降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨……”，困境往往可以历练心智激发潜能，成为走向更大成功的基础。是以虽卦名为“困”，卦辞

却“亨、贞、吉、无咎”，当然这只针对“大人”，夫子云：君子固穷，小人穷斯滥矣！这话放在这里倒是不错。本卦主要描述“困”之各种情形，并有针对性地说明如何面对，至于具体怎样摆脱困境，那已是下卦《井》所要讨论的问题了。

䷮ 困

《困》：亨，贞，大人吉。无咎。有言不信。

初六：臀（音屯）困于株木，入于幽谷，三岁不覿（音敌）。

九二：困于酒食，朱紱（音腐）方来。利用亨祀，征凶，无咎。

六三：困于石，据于蒺（音吉）藜（音离）。入于其宫，不见其妻，凶。

九四：来徐徐，困于金车。吝，有终。

九五：劓（音义）刖（音月），困于赤紱（音腐）。乃徐有说，利用祭祀。

上六：困于葛（音格）藟（音垒），于臲（音聂）臲（音物）。曰动悔有悔。征吉。

原义

卦辞

“《困》：亨，贞，大人吉。无咎。有言不信。”“亨”，亨通。“贞”，固守贞正。“大人”，相对于“小人”，这里意为“君子”，即品德高尚睿智智慧之人。“吉”，吉祥。“无咎”，没有错误没有灾祸。“有言不信”，此指人处穷困之时，有所言论也没人相信。卦辞除“有言不信”之外，皆针对“大人”而言，小人自然反之。卦辞意即困境之对“大人”而言，反是一种天降大任般的磨砺和锻炼机会，只要固守贞正，前途亨通没有灾祸，非如此“大人”反而鲜有机会升迁，生于忧患死于安乐。但困境当时，即使再有道理的言论也不要说，俗世之人多鼠目寸光，多说无益人微言重反遭其垢，那还不如将来用事实说话。

爻辞

“初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“臀”，臀部。“株”，树干，这里

指树桩。“臀困于株木”意即臀部被困在树桩上，难以腾挪没有自己合适位置，也就是怀才不遇处境艰难。“入于幽谷”，退隐或就像掉入昏暗的深谷，意即环境窘迫没有机会施展才华。“三”，多。“覲”，见，引为出头或出人头地。“三岁不覲”，可能很长时期都没有出头机会。初六处《困》之初，这一开始就非常窘困，打开局面非常不易，因此需要较长时日，而且初六既不当位又不当中，本性柔弱又环境不利，状况穷困之极。人才自身如此，对环境也没好处，有才识者被压抑，于社会也是某种损失。

“九二：困于酒食，朱紱方来。利用亨祀，征凶，无咎。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“困于酒食”，基本生活都发生了困难。“朱”，红色。“紱”，官员服饰。“朱紱”，指一般官员服饰。“方来”，才到。九二不当位当中，自身状态不是很好但环境有利，故而先是基本生活都遇到了困难，但天无绝人之路，苦尽甘来遇到机会终于有了出头之日，可能谋到一般官职，困境开始好转。“利用亨祀”，意指疏通上级关系。“征凶”，前往凶险。“无咎”，没有错误。后句意即刚刚出头，要先疏通好与上级关系，贸然向前发展可能遭遇凶险，因为还不十分了解情况，但是主动争取发展机会没错。爻辞客解是说这一切主要是因为环境有利。

“六三：困于石，据于蒺藜。入于其宫，不见其妻，凶。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“困于石”，被石头挡住走不过去。“据”，拒，拦住。“蒺藜”，一种果实带刺的草，扎人手脚。“据于蒺藜”即遭遇阻碍，前句都是说官场遭遇阻碍发展不利。“宫”，宫殿、官衙，这里指家。“入于其宫，不见其妻，凶”：回到家里妻子也不见了，妻子大概是不愿与之共苦，与人私奔或离家出走了。事业不顺，家庭危机，这等于是说内外交困，那当然凶险。六三不当位不当中，且与上六敌应，状况确实非常不利，必须小心谨慎。

“九四：来徐徐，困于金车。吝，有终。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“徐徐”，迟缓状。“金车”，黄铜装饰的马车，这里更应解为过于牢固的车，古代官场关系网复杂，更有很多陈规陋习，要想做点事急不得，置身其中可不就像被困在牢固的车里。活动空间很狭窄，也就是“吝”。不过还好，九四虽不当位不当中，但与初六正应，群众基础不错，因此“有终”结局还算不错。官场就是这样，不懂的慢慢学，只

要小心谨慎别做太出格的事，混个不错结局问题不大。不过真的这样摆脱了困境，也就终于同流合污没有什么大出息了，是以“有终”而已。

“九五：剿刖，困于赤绂。乃徐有说，利用祭祀。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“剿刖”，割鼻子和砍脚的刑罚。“赤绂”，赤色较一般红色更深一些，比较前面“朱绂”为大官服饰。九五位尊而且当位当中，一般状况都应该相当不错，怎么这里却这么悲惨？不但受困于手下近臣，而且还被割鼻子和砍脚？这里割鼻子和砍脚只是形象比喻，这里寓意就是当事者被手下架空。“剿刖”帛《易》被写作“𦘒𦘒”，就是形容忧惧不安之状。受困于下已经够惨，九五这种状况，只因为身处《困》卦之故，原因《说卦》已有说明。“说”，悦，又通“脱”。“乃徐有说”，慢慢地可以获得解脱。如何实现这种转变呢？“利用祭祀”。这里利用祭祀不是疏通与上级关系，而是疏通、维护好下层关系，尤其是提拔更下层制衡相邻下层。“天子生杀”，利用更下层一步步一个个除掉僭越近臣，终于可以摆脱困境与危险。

“上六：困于葛藟，于臲𦘒。曰动悔有悔。征吉。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“葛藟”，一种有刺的葛藤。“臲𦘒”，惶恐不安状。“动悔有悔”，意为动一次就悔一次，无可奈何无计可施。按照前句所述状况，被带刺葛藤缠绕，可不就是这么难受吗！那究竟该怎么办呢？“征吉”！前往吉祥。所谓穷极而反、哀兵必胜，被窘困到这种极限，生不如死就不如以死求生，冲出去或者反有意想不到的发展，即使不成功又能怎样？反正生不如死。是以征吉！上六已到《困》卦之末，不当中环境不利，但当位又亲比九五，九五困于权臣，可能借以打击之，上六放手一搏摆脱困境还有希望。

井卦第四十八（下巽上坎）

说卦

《井》卦又称“水风井”，卦象异卦相叠，整形反《困》，下巽上坎。巽为风，又引申为木，坎为水。木在水下，有以木桶于井中汲水之象。古代桶都是木制而成，这种解释勉可接受。这一卦象究竟为何以“井”名之，传统传注者还有一些其它说法，但就卦象而言，怎么说都有些差强人意，其实只要换一个思路，本卦名之为“井”，那是理所当然。这就要联系上卦卦象，上卦《困》泽水下行因而干涸成困，那不过上面之水跑到了下面，要想找水脱困非掘井不可，是以《井》卦紧综《困》卦，盖言脱困自救之法。

面对泽水干涸之困，掘井自救是惟一办法，这在今天还非常有效，况古人当时活动范围有限，不可能随意迁徙，而且“困”本身就是被困难以脱身。掘井自救深层含义更体现在自救主动上，遭遇困境更多地要依靠自己，能指望别人那也就不是真“困”了，依靠自己还不能狭隘自私，自救同时要尽可能救助他人。

这两个原因，一是人乃社会性动物，只自救而不救人者，自身也难以得救，弄不好还可能由狭隘而招致灾祸；二是自救而且救人者，能得到共患难的朋友，这些人将来都可能成为自己得力佐助，是得救后开创新事业的依靠。人不能只以得救为目的，人活着不仅为了活着，更要争取将来有所作为。处井只是当时困境中的无奈选择，一旦摆脱这种处境，环境有利机会来了，就可以大刀阔斧地改革现状了。

䷯ 井

《井》：改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔（音气）至，亦未繙（音菊）井，羸（音雷）其瓶，凶。

初六：井泥不食，旧井无禽。

九二：井谷射鲋（音富），瓮敝（音闭）漏。

九三：井渫（音谢）不食，为我心恻（音策），可用汲（音及），王明，井受其福。

六四：井甃（音骤），无咎。

九五：井冽（音列），寒泉食。

上六：井收勿幕，有孚元吉。

原义

卦辞

“《井》：改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。”“邑”，古代8家为1井，4井为1邑，属邑可改，属井却不可迁，“改邑不改井”即此意，这里借以喻“井道”不移。人任何时候都离不开具体环境，凡具体环境就要以井道处之，对身边人不可得罪过甚，否则地位再高都可能遭遇困险，譬如嘉靖皇帝差点被几个宫女勒死。“无丧无得”，井水取之不竭，存之不盈，以此喻井道之恒久。“往来井井”，是说人来人往皆井之以井，此喻井道之秩序及普遍性。“汔”，《说文》：“水涸也。”“至”，到底。“繙”，提水之绳，“繙井”这里引为“淘井”意。“羸”，通作“偏”，《说文》：“偏，相贬也。”毁坏、破败之意。“瓶”，古代用以从井中汲水之尖底陶罐。卦辞后一句意即水井都淤塞见底了，还不清理淘挖，以至把汲水陶罐都碰碎了，这是很凶险之事。卦辞劝诫人们面对或预防困境，要时时关注具体、基本生存环境，这是人安身立命之本。卦说为“井”，实际是以井借指基本生存之必需物品的生产和存储，比如储粮备荒，意义广延无穷。

爻辞

“初六：井泥不食，旧井无禽。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“井泥不食”，井底之泥不能食用，这是说井水

太浅以至所汲之水混有污泥就没法吃了。“旧”，老、破、废弃。“旧井无禽”，废弃的破井禽鸟都不来喝水觅食。参考卦辞爻意很清楚，井要及时淘挖清理，否则就无法使用，不能养人济物，自然也就不成其济困之用。初六不当位不当中，环境不利，自身也没有准备好，这种状况不用说也凶险，主客双解主客双凶，基本生存不保，必然导致社会动乱。

“九二：井谷射鲋，瓮敝漏。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“谷”，此处指井凹洼存水之处。“射”，钓。“鲋”，小鱼，比如“涸辙之鲋”，大概就是泥鳅鳝鱼之类。“瓮”，盛水的陶器。“敝”，破敝。“漏”，漏水。爻意连起不难理解，有点屋漏偏逢连阴雨的感觉，警戒处井之道不可懈怠，否则就可能灾起祸连终至凶险。九二当中环境有利，因此才可能暂时凑合，但这绝非长久之策，对付一时对付不了长远，无法从根本上实现济困。

“九三：井渫不食，为我心恻，可用汲，王明，并受其福。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“渫”，污也。“恻”，悲伤、惋惜。“汲”，汲水，这里引为淘挖之意。“王”，君王，在上者。“明”，贤明。“并”，一同。“福”，福祉。爻意为井水污浊不堪食用，我为此悲伤惋惜，如果可以使之淘挖清理以至用，那是君王贤明，大家会因此都得到福祉。这里君王之贤贤在关注民生，关注民生社会安定，社会安定政治稳定，这是所有人包括君王之福祉。九三不当中环境不利，但当位可自身主动，倘能处井济困以自救救人，日子还能过得去，尤其大家若能和衷共济面对灾困，反可能给社会带来福祉，所谓大难兴邦就是这个道理。

“六四：井甃，无咎。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“甃”，古代井壁多用砖砌，“甃”即以砖垒或修理井壁。爻意就是对井及时修理维护，这当然没有错误也没有灾祸，即“无咎”。六四当位不当中，环境不利理应如此。

“九五：井冽，寒泉食。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“冽”，清洁、清澈。“寒泉”，泉水以寒为美。爻意即井水清洁，食之甘如寒泉，这当然不用说就是好事。九五位尊且当位当中，这种状况自然而然。当位治井得力，当中环境有利，挖出的井水都好喝。可见只要应对有效，困难并不可怕。

“上六：井收勿幕，有孚元吉。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“收”，收起来，这里意为用过或暂时不用了。“勿”，别、不要。“幕”，遮盖。“孚”，诚信、自存。“元吉”，大吉。爻意即井用过或暂时不用，也别遮盖起来就此废弃，诚信如此可济困自存，这当然大吉大利。为什么不要遮盖起来呢？那不是会掉脏东西进去？这里千万不要直解，遮盖引申意为废弃，这里反而是说要继续维护，也就是要居安思危，经常性地备战备荒防患未然才能从根本上济困无忧。

革卦第四十九（下离上兑）

说卦

《革》卦又称“泽火革”，卦象异卦相叠，下离上兑。离为火，兑为泽，泽中有水，水在上，火在下，或火烧水干，或水浇火灭，水火两不相容，必要有个结果，发生某种变革。泽有水不富，其结果更可能火烧水干，以下革上。是以卦名为“革”。“革”，《说文》：“兽皮治去其毛，革更之。”卦名革字动用，乃改变革新之意，指事物经过革新，在原有基础上发生改变。兽皮治去其毛而成“革”，原有兽皮未被毁坏，只是作为原料进入成品，是以此革并不彻底。

这不同于一般意义上的“革命”，革命发生在对立事物之间，你死我活生死对决，是彻底变化而不是局部改变，二者存在根本性质差别，这一点却一直被人混淆。造成这种状况原因有两个，一是传统释《易》者在前地错解了《同人》卦，没有发现其“革命”内涵，二是夫子《革》卦《彖辞》直例“汤、武革命”先入为主。后人囿于圣贤，这一重大错误一直被掩盖，以至数千年无人发现。

《革》卦卦爻辞两次出现“巳日”，“巳”在天干地支中均处中排第6位（十天干、十二地支），这显然已明确“革”在中间，可惜人们都被圣贤蒙住了眼睛。按照混沌哲学三极两混沌定律，事物发展处中阶段要经历一个极限，在此极限两端，事物发生反向。《革》卦处中恰好在极限点上，事物在此将发生反向，但反向事物仍是同一事物，这明确“革”乃

“改革”而非“革命”。

上卦《井》实现济困自保，这种状态却客观消极，仅仅是维持基本生存，这种状况显然不能一直延续，否则也就失去了发展和生命意义。济困自保为了什么？如同活着不能只是为了活着，那就是在等待时机，一旦时机成熟就要改变，事物由此进入新发展阶段。因此《革》卦紧随《井》卦而来，盖言事物发展过程中要适时“改革”之道，“改革”符合规律将引领发展，是以《革》卦乃中兴之卦。

改革虽然不同于激烈革命，但改革也要触犯一些既得利益者，他们必须牺牲一些甚至很多既得利益，这肯定会招致他们反对。这些既得利益者，更往往当前地拥有重要地位，因此改革将遭遇重大阻力，严重时也可能爆发激烈局部冲突。有鉴于此一定要把握改革时机，不可轻举妄动，否则改革也可能失败，虽然改革终将大势所趋，但在前失败者也很凶险，是以《革》卦重点强调了时机把握。

从卦德分析，改革终于会取得成功。《革》卦下离上兑，离为明，兑为悦，离火光明在下而炎上，兑泽愉悦在上而润下。改革呼声起于下层民众，在上者大势所趋终将接受。这个过程会造成上层分裂，其支持改革者会依靠民众力量获得胜利，如此也就实现了“大人”虎变和“君子”豹变。改革成功上下皆大欢喜，民众获得利益，“大人”、“君子”也获得了政治权利，社会又一次焕发生机……

经辞

《革》：巳（音四）日乃孚，元亨利贞，悔亡。

初九：巩用黄牛之革。

六二：巳日乃革之，征吉，无咎。

九三：征凶，贞厉。革言三就，有孚。

九四：悔亡，有孚改命，吉。

九五：大人虎变，未占有孚。

上六：君子豹变，小人革面。征凶，居贞吉。

原义

卦辞

“《革》：巳日乃孚，元亨利贞，悔亡。”“巳”，在天干地支中均处中位，这里用以表示事物发展之中间极限点，事物在这一点上将发生变革改变方向。“孚”，诚信、认同，又通浮，意为状态呈现，喻改革已大势所趋，得到了上下广泛认同，人们对改革坚信不移。“巳日乃孚”，事物发展到中间极限点，改革时机成熟，这时应该大刀阔斧地实施改革。“元”，始也；“亨”，通也；“利”，和也；“贞”，正也。元亨利贞，元始亨通利和贞正。“悔亡”，懊悔消失。改革使事物发展进入新阶段，故“元亨利贞”。抓住时机改革，可以摆脱之前“困”、“井”处境，曾经的懊悔也就消失了，事物就此中兴。

爻辞

“初九：巩用黄牛之革。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“巩”，原为“鞏（音工字二声）”，固，固守。“革”，皮革。“黄”，中正之色，这里隐含守中之意。爻意为：用黄牛之革牢固地固定住。引申意即应固守中道本分，不要推行改革。初九为改革势头初显，此时传统势力还非常强大，改革时机未到，暂时不宜采取行动，要自我克制。初九当位不当中环境不利，又与九四敌应遭到在上者反对，妄动必有凶咎，应该待时而动方可。

“六二：巳日乃革之，征吉，无咎。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“巳日乃革之”，参考卦辞解释，事物发展到了中间极限点，时机到了，那就抓住时机果断开始推行改革。“征吉”，主动前往吉祥，这里指改革事业。“无咎”，没有错误也没有灾祸。六二当位当中，环境有利自身状况适宜，正是推行改革之大好机会，应主动行动不可错失良机。

“九三：征凶，贞厉。革言三就，有孚。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“征凶”，前往凶险。“贞厉”，处境严峻要固守贞正，或预计凶险。“革言三就”，改革建议要经过多次商讨才能确定下来。“有孚”，要保持诚信和改革信念，改革不能放弃，事业终将成功。九三当位不当中，环境遇到阻碍，随着改革深入，可能触及既得利益者重大利益，遭到他们激烈反对，贸然行动形势严峻会有凶险，因此要以诚信尽量争取建议

获得公认。

“九四：悔亡，有孚改命，吉。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“悔亡”，懊悔消失。“有孚改命”，通过诚信终使改革建议获得通过，开始推行改革措施，改革也开始见到成效，结果“吉”即吉祥。九四不当位不当中，自身不当环境不利，但改革时机已然成熟，推行者阳刚有力，改革还是能见成效，因此吉祥。这种吉祥当然主客双指。

“九五：大人虎变，未占有孚。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“大人”，赞同并积极站在改革一方的有才识有地位者，这些人是改革事业的实际领导者，在改革中将获得更大权利和更高地位，因此称之“虎变”。“虎变”，老虎春秋脱毛变换毛色，纹采会更加靓丽。这里“虎变”也可理解为“变虎”，即喻权力地位进一步提高，成为改革事业领袖力量。“未占有孚”，顺应发展诚信成功不需要占卜，结果一定吉祥如意。占卜反是不自信表现。九五位尊当位当中，又与六二正应，环境有利自身得当，改革必然成功，根本不需要占卜！

“上六：君子豹变，小人革面。征凶，居贞吉。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“君子”，改革中积极追随潮流的改革中坚力量。“豹变”，豹子换季也会脱毛换色，但豹子较之老虎要低一级，因此代指中层改革中坚人物，他们虽够不上领袖级别，改革中也发挥了重要作用，因此也会得到权利和地位提升，是以“豹变”。“小人”这里两指，一是小人物，二是卑鄙小人。“革面”，改变了表面。这显然是迫于改革形势，不得不做出的应对，有敷衍意味，改面未必改心，这为将来埋下了某种隐患。但上六已处《革》卦之末，再穷追不舍就可能物极而反，故“征凶”。此时应稳定改革成果，固守正确方法才能获得吉祥，即“居贞吉”。上六当位不当中，环境已然不利，放缓改革步伐可以维护已经取得的改革成果，再过分就可能逼出乱子。

鼎卦第五十（下巽上离）

说卦

《鼎》卦又称“火风鼎”，卦象异卦相叠，整形反《革》，下巽上离。巽为风为木，离为火，火下加柴鼓风，正是炊煮烹饪之象。古代炊煮烹饪之器为“鼎”，《说文》：“三足两耳和五味之宝器也。”后来也有四足方形者。鼎又象征政权，是以称之“宝器”。《鼎》卦卦名及卦爻辞皆由卦象而来，仔细看卦象：初阴为足，二三四阳为腹，五阴为耳，六阳为铉，卦象活脱脱就是一口“鼎”。

上卦《革》论述了改革时机把握，以及改革基本状况，但究竟怎样具体实施呢？这个问题被留到了这一卦。总是先有动机才有行动，是以《鼎》卦紧综《革》卦之后，用以分析推行改革之具体步骤。改革是一件政治大事，“鼎”也被古人特别看重，鼎能革生成熟，本身就是革物之器，鼎又正好象征政权，以鼎说体制改革尤其形象生动。改革打破旧制同时建立新制，正如“宝鼎”之清洗修补。

改革可不真是刷锅洗碗，它是加之于统治机构的变革，每一步都可能伤筋动骨，对于那些对象性既得利益者，可能就是灭顶之灾。不过大势所趋，改革虽然会遭遇险阻，终于还是能够取得成功。《鼎》卦下巽上离，从卦德分析，巽为入为逊，离为火为明，光明照耀烈火焚烧之下，一个个堡垒终将被攻克，历史车轮下反抗只是螳臂当车，反动势力终将被迫退出历史舞台。

经过革故鼎新大刀阔斧的改革，社会发展将进入一个新的阶段，尽管建

基于原来的政治基础，但由于没有“革命”所造成的巨大破坏，这种发展往往会取得更大成就，当然这是就成就本身而言。由于保留了原有政治基础，发展始终会因此受到束缚，发展速度只在改革之初较快，其后就会逐渐放缓。改革是一把双刃剑，它一方面解放了社会生产力，一方面也对政治本身构成伤害，民众力量在改革中被利用，民众思想也在改革中觉醒，这个禁锢一旦被打开，一场剧烈政治动荡又将随之而至……

⑧⑧

《鼎》：元吉，亨。

初六：鼎颠趾（音指），利出否（音匹）。得妾以其子，无咎。

九二：鼎有实，我仇（音求）有疾，不我能即，吉。

九三：鼎耳革，其行塞（音色），雉（音质）膏不食。方雨亏悔，终吉。

九四：鼎折足，覆公餗（音素），其形渥（音握），凶。

六五：鼎黄耳金铉（音炫），利贞。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

原义

卦辞

“《鼎》：元吉，亨。”“元吉”，大吉。“亨”，亨通。改革顺乎社情民意，当一种事物发展到极限，自身已构成再发展阻碍之时，只有改革现状才能激发新的活力，这符合事物发展客观规律，顺势而行自然亨通大吉。本卦卦辞简洁占字不多，这里顺便提示一下爻辞，爻辞多以家事和炊饮为喻，理解千万不要囿于具象。

爻辞

“初六：鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“颠”，颠覆，倒过来。“趾”，脚趾，这里指鼎足。“否”，不好，这里指污秽脏物或废物。爻意为倾斜或使鼎歪倒，这样有利于倒出里面污秽之物。新娶了妾并因以得了儿子，这是好事，当然“无咎”，即没有过错。爻辞究竟在说什么呢？前后两句看似不搭

调，实则合起来是一个意思，那就是“吐故纳新”。吐故倒出鼎中脏物，现理解还有惩治腐败和清除反对改革顽固势力之意；纳新则是联合并利用新兴改革力量，用以实现改革成功之意，这是改革一般初始步骤，当然没有错误，一般也没有灾祸。初六位于《鼎》卦之初，改革才刚刚开始，对反动势力打击力度也还不重，一般不会引起太激烈反抗，是以一般不会引发报复招致灾祸。初六不当位不当中，主客双方都比较谨慎，环境还不是十分有利，故双方都不会有极端行为。

“九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“实”，充实，这里指食物，引为原有机结构没有空缺。“仇”，配偶。嘉偶称妃，怨偶称仇，这里代指在上者内部反改革派。“我仇有疾”，原本大家属于同一阶层共事，正如配偶一般，但改革发生后就出现了分歧，反对者面对改革潮流无法抗拒，因此就消极应对，如称病不与配合，实际是闹情绪有意见。“不我能即”即“不能即我”的倒装，“即我”意即跟随我听从我帮助我，反对者意见不同消极应对改革，当然也就不会听从和帮助改革者了，但这对改革者而言并不是坏事，反而“吉”即吉祥。改革本就是吐故纳新，反对改革者消极应对，正好成为废黜他们的理由，吐故才能纳新，他们把位置让了出来，正好可以吸收新兴改革力量，从而实现改革目标。吐故纳新之事初六已开始做，只是那时环境还不十分有利，不能放开手脚，现在好了，九二不当位却正应六五，当中更环境有利，已经可以大刀阔斧地干了。

“九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨亏悔，终吉。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“革”，此处意为失落，有失去或损坏之意。“鼎耳革”，鼎用以移动的两个耳破损了，搬动起来就比较麻烦，故“其行塞”。“塞”，不通畅。“雉”，山鸡、野鸡。“膏”，肥油、脂肪。“不食”意即吃不到了。“方雨”，方才得雨，雨为水，征智慧，“方雨”这里为方才醒悟。“亏”，少。“亏悔”，为吃了亏而后悔。全爻意为改革触及到某些重要部位，继续前行遭遇阻碍，自身利益受到很大损失，这才醒悟自己因过于莽撞而吃了亏，有些懊悔。但改革毕竟是大势所趋，投身改革事业最终还是能获得吉祥。九三当位不当中，环境不利不可过于阳刚。

“九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，

不当位不当中，爻辞可以主客双解。“覆”，倾覆。“公”，位高权重者。“餗”，一种粥，用八珍煮成，此反证“公”绝非简单人物。“渥”，黏濡之状，有齷齪之感。“凶”，凶险。爻意为改革中遇到了严峻形势，触及到位高权重者重大利益，对于原有统治机构而言，就相当于要折断其鼎足一样。鼎足折断，鼎中八珍粥倾覆而出，弄的一片狼藉其状齷齪不堪，这是位高权重者重大利益被损害，已打破其可能忍受的极限，必将招致其疯狂反扑，这种形势当然凶险。九四不当位不当中，爻辞主客双解就是双方都很凶险，改革失败改革者会遭遇不测，改革成功原位高权重者就会被彻底打倒。

“六五：鼎黄耳金铉，利贞。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“黄”，中正之色。“耳”，六五在卦象上正处鼎之耳处，这里有自指之意。“金”，铜也，引为阳刚。“金铉”即指上九阳刚之德。“利贞”，有利于固守贞正。爻意为六五居尊位，自以中正之性处中道，乃得上九阳刚之助，固守贞正比较有利。六五不当位当中，环境有利故终可以中道而成改革之功，上九阳刚之助功莫大焉！看来果然改革大势所趋，九四中出现的位高权重者的阻挠与反抗，终于还是被镇压了。

“上九：鼎玉铉，大吉，无不利。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“玉铉”，用玉装饰起来的铉。“铉”，插在鼎耳中用以移动鼎的工具，古人用玉喻君子之德，这里玉铉是说上九君王佐助之臣品德高尚，品德高尚而且阳刚有力，正好弥补六五尊位阴柔不足，是以“大吉，无不利”，改革终于获得成功。上九原本不当位不当中，但与六五却能相互补益，否极而泰反而获得巨大成功，这成功对主客双方都有利，还是民众得利“大人”正位。

震卦第五十一（下震上震）

说卦

《震》卦又称“震为雷”，卦象同卦相叠，下震上震。震为雷，重雷相继，一雷未止而一雷又至，雷声滚滚震动天地，此乃动荡不宁之象也。八卦震一阳生于二阴之下，震从下来阳动而上，象喻动荡自下而上。别卦震两震重叠，其震亦分别自下而上，下震起自下层民众底层，上震应于在上阶层之权轻位卑者。此二者皆所属底层不得其志，故遥相呼应再起“改革”之声，其特征有二：一是属怯极而狂瞬间能量巨大，二是实力不济终难以为继。故其初声威赫人，其终销声匿迹，成不了什么大气候。

上卦《鼎》革故鼎新事成，天下一派升平，却同时也埋下了隐患：改革要依靠下层民众才能成功，依靠过程必须唤醒民众，民众却因此发现了自身力量。这种觉醒在改革成功之后依然惯性延续，思想一旦解放就再难禁锢，这就为继之而来的动荡种下了祸根。改革之初升平不久，又一次动荡已悄然酝酿，那些改革中获得利益有限者，希望再一次“改革”以重新洗牌，但这一次缺乏广泛民众基础，行之者又不具相当实力，其“改革”难以成功，一般只会引发一场社会动荡，如阵雷滚滚而过。

事物发展有其客观规律性，一般改革中兴之后，事物只是进入下一个发展阶段，其初还是繁荣昌盛之期，离寿终正寝还远着呢！是以改革才刚刚结束，一场动荡根本动摇不了统治基础，只能是来也匆匆去也匆匆，动荡过后现实不会有太大改变。不过尽管如此，这一动荡还是会影响发展方向，这之

后事物将进入衰败过程……虽然这次动荡难以成功，这个过程却无法避免，是以《震》卦紧随《鼎》卦而来，盖言动荡发生、发展和终局状况，这同时也在提示人们应对之法。

经辞

《震》：亨。震来虩虩（音细）虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯（音唱）。

初九：震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

六二：震来厉，亿丧贝，跻（音鸡）于九陵。勿逐，七日得。

六三：震苏苏，震行无眚（音省）。

九四：震遂泥。

六五：震往来厉，亿无丧，有事。

上六：震索索，视矍（音绝）矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾（音够）有言。

原义

卦辞

“《震》：亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。”“亨”，亨通。这是就“震”之结果而言，此震动摇不了根本。“虩”，壁虎，外形可怖又特别警惕，这里暗喻其震貌强实弱又引为对象性恐惧之状。“哑”，象声词，指笑声不大，意即不敢声张。“丧”，失落、掉落。“匕”，勺子、羹匙。“鬯”，象形为盛酒的一种器皿，古人以黍米酒浸郁金香草，洒在地上用以祭祀请神。“匕鬯”，以吃喝所用这里引为事态本身。“不丧匕鬯”意即对事物本身没有根本影响，由此一说也就明白卦辞之“亨”了。全部卦辞意为：亨通！动荡初起其势汹汹让人畏惧，人们恐惧得不敢大声说笑。动荡当时影响甚大范围甚广，但终于不会对事物造成毁灭性破坏，动荡过去，一切平常。打雷可不就是这样吗！

爻辞

“初九：震来虩虩，后笑言哑哑，吉。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，

当位不当中，爻辞当以主解。爻辞近于卦辞“震来虩虩，笑言哑哑”，只中间多了个“后”字，这一后字明确了时间关联，动荡虽来势汹汹，但刚一过去人们就感觉到其实力难以为继，因此随后就小声笑起来，只是担心后面可能还有，这才不敢声张而已。“吉”，吉祥。初九为初，一般卦初事态才刚开始，状态并不严重，但《震》卦例外，开始就来势汹汹。初九当位不当中，环境不利以至如此，但只要保持顾忌心态，即可获得吉祥。

“六二：震来厉，亿丧贝，跻于九陵。勿逐，七日得。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“厉”，厉害、危险。“亿”，揣度。这里不是数量词。“丧”，丧失、损失。“贝”，古代以贝壳为货币，这里就是指钱财或利益。“跻”，登。“九”，此处借以言多或高。“陵”，山。“逐”，追。“七”，别卦六爻，以七为反复之初，“七日”不是确指而是指事态过去之后。爻意为动荡来势汹汹状况险恶，估计财产上要遭受损失，人身安全比财产更重要，为避险躲进了崇山峻岭。财货损失不用去追，事态平复损失自会回来。六二本来当位当中，但遭遇动荡也要暂避风头，不过这总是一时之险，动荡过去自会平复如初安然无恙。

“六三：震苏苏，震行无眚。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“苏苏”，畏缩不安之状。“眚”，眼疾，引为灾祸。爻意为动荡面前只要有所畏惧不逞强对抗，动荡之中也可照常行为没有灾祸。六三不当位不当中，根本就是普通人，哪有六二那样财大气粗可出逃避祸？动荡来临也只有如此，但因无财无势又心怀畏惧，也没有什么灾祸。

“九四：震遂泥。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“遂”，止、坠。爻意即震荡无所着力击打到软泥之上。九四不当位不当中，环境不利阳刚不当，又是外卦之主爻，喻之在上下层势力薄弱，根本就造成不了什么影响。从九四爻辞可知，动荡至此基本就过去了，它本来就没有成功可能。

“六五：震往来厉，亿无丧，有事。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“往”，过去。“来”，来到。“厉”，厉害、严峻、危险。“震往来厉”意即动荡虽然过去，现实和未来形势却很严峻。“亿无丧，有事”：估计不会有损失了，但是会发生可怕之事。何以如此？未能深刻反思造成动荡的根本原因，也就无法从根本上消弭动荡，避免下一次动荡发生，

终于这类问题比如社会不公、贪污腐败越积越多，积重难返终将招致灭顶之灾。六五位尊当中环境有利，但自身阴柔不够阳刚果断，又与六二敌应，虽暂时可能避过灾祸，将来就不好说了。

“上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“索索”，发抖、恐惧的样子。“矍矍”，惶恐而视线不安定。眼睛是心灵之窗，这表示出一种心神不定的状况。“征”，前往、征服、攻击。“震索索，视矍矍，征凶。”面对动荡被吓得发抖，又惶恐不安心神不定，此时前往征讨是凶险的，那反而可能把事态扩大。外部压力可以转化成凝聚力，动荡本来没有很大势力支撑难以成功，但遭遇征伐反可能聚集成强大势力，那可就凶险了。“躬”，自身。“邻”，他邻、别人。“婚媾”，姻眷。俗称亲家，这里代指朋友、合作者。“言”，怨言。“震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。”动荡没有波及自身，而是损害到了他邻、别人利益，自己没有灾祸。但朋友或合作者就会有怨言了，因为没有帮助他们，甚而动荡还是因自身而起。上六当位不当中，环境不利，不参与都会招惹怨咎，那会不利其后。可见动荡虽不致命，也还是应予反思并防患未然。

艮卦第五十二（下艮上艮）

说卦

《艮》卦又称“艮为山”，卦象同卦相叠，整形反《震》，下艮上艮。艮为山为止，卦象两山相叠，象之山上有山其止更固。《说文》：“艮，很也。”有严重、严厉、严峻之意，此处用为卦名是某种警示，喻之状况比较严重，因而更要妥善处之。不过就本卦卦名一般意义而言，内涵更多的是艮卦卦德，故夫子曰：“《艮》者，止也。”这一点夫子倒是说得不错，卦爻辞若干“艮”字，皆取止之意。

一般两卦相耦综错，卦爻辞意也密切关联，有前后相继者，也有意向相反者，《震》、《艮》两卦也不例外，但它们是名称上相反，卦辞爻意互补。震动艮止，说的却还是同一过程，先有动才以止，本身卦序同样自然而然，只不过这次震动有些特别，一般不会成功，因而要以艮止应对，名称恰反巧合而已。上卦《震》明确难以成功，应对以止乃是无疑之选，是以《艮》卦紧综《震》卦而来，盖言处震以止之基本方法。止者，不动。不动亦即不参与，不参与其中任何一方。

山字重叠为“出”，出是离开之意，也同样暗示着处震之法：远离是非不参与之以避其祸。远离不与是处震根本原则，不与是都不参与，这一点上卦震已特别提醒。“震”难以成功自然不能参与，那么对象一方呢？也终于“婚媾有言”，这也是麻烦，起码影响声名。根本与己无关，参与也没什么好处，那又何必去凑这个热闹？

山之止不止于止，山更有安静、稳定之状，此蕴涵根基之用。传古三易《连山易》起卦即艮，正说明艮止之大动为静。人不要什么事都参与，被“重在参与”愚弄，参与来参与去只赚热闹，终于自己毫无结果甚而遗咎，那就是被蛊而“为他人做嫁衣裳”了。人来一世不容易，要尽可能做些有意义的事，纵使自身不能成就，传之后世也要成个肩膀，而不只是匆匆过客。不该参与不去参与，有那工夫还不如修养自身，自强不息逐渐积累，终于都会有所成就，是以再下卦为《渐》。

经辞

《艮》：艮其背，不获其身；行其庭，不见其人。无咎。

初六：艮其趾，无咎。利永贞。

六二：艮其腓（音肥），不拯（音整）其随，其心不快。

九三：艮其限，列其夤（音银），厉薰（音熏）心。

六四：艮其身，无咎。

六五：艮其辅（音腐），言有序，悔亡。

上九：敦（音吨）艮，吉。

原义

卦辞

“《艮》：艮其背，不获其身；行其庭，不见其人。无咎。”“艮”，止。“其”，自指。“背”，脊背。“获”，得到。“身”，身体。“行”，行走、进入。“庭”，庭院。卦辞脊背喻静止，意为处艮止于自身脊背，对方只能看到个背影，那是不能得到他身体的；处艮即使对方进入其庭院之中，也见不到其人。这显然是在躲避是非，为的就是不搅入动荡之中，面对这场对双方都没好处的动荡，最好应对方法就是不参与，这样做可保“无咎”，意即不会犯错误也不会招惹灾祸。动荡之中但求自保足矣！

爻辞

“初六：艮其趾，无咎。利永贞。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“趾”，脚趾。“艮其趾”，意为止于自己的脚

趾。也就是一开始就要管住自己的脚，不要去参与。初六为“艮止”之初，但已然可以预见结果，故一开始就要稳住心态拿定主意，千万不可贪热闹或跟着起哄。这样做“无咎”。“利永贞”即“永贞利”，一直坚持这种正确态度有利。不参与原则要从始至终，中间闹得多热闹都要定住心神，否则就可能前功尽弃，终于招致灾祸或麻烦。初六不当位不当中，环境不利自身不当，从哪个方面说都应采取不参与态度。

“六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“腓”，小腿肚子。“拯”，拯救。“其”，自指。“随”，随从，这里引为朋友或有关系人。爻意为要止住自己的小腿肚子，千万不要动摇不参与原则，自身明白道理不去参与，还不能拦阻朋友参与，不要以为这是好心拯救，因为一旦拦阻就等于参与了。眼见朋友陷入灾难不能拯救，自己心中不快，对方心中也可能责怪。六二当位当中，环境有利自身得当，要说不该如此无奈，可没办法，一者“庸人不劝”，二者动荡时人容易头脑发热，估计劝也白劝，弄不好就会搭上自己，还是别冒风险为好。

“九三：艮其限，列其夤，厉薰心。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“限”，界限，这里引为人体上下之界，即腰部。“列”，通“裂”。“夤”，夹脊骨或脊骨两边的肉。“厉”，厉害、严重、猛烈。“薰”，熏。这里指熏蒸。爻意为要止住自己的腰部，腰是身体上活动最频繁部位，这里喻指要努力管住自己。如此克制自是难受，那就有如腰部与脊椎骨、或脊椎两边的肉要裂开一样，这种痛楚猛烈严峻，就像是心被烟熏火燎一般。看到这里读者应该明白，随着动荡状况发展，参与越来越成为一种诱惑，人要克制自己越来越难，但必须坚持不去参与。九三当位不中，环境不利却本性好动，要管住自己会特别难受，但再难受也要忍住。

“六四：艮其身，无咎。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“身”，上身。《艮》卦爻辞均以身体部位递进为喻，故此处身单指上身。爻意即止住了自己上身，稳定状态更增强了，这当然“无咎”。六四当位不当中，环境不利自身得当，这个结果在情理之中。

“六五：艮其辅，言有序，悔亡。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“辅”，颊辅。即面部两颊，这里引为嘴部，也就是说话所用部位。“言”，说话。“序”，次序、条理。爻意为控制住自己的嘴巴，

说话深思熟虑别信口开河，如此才能“悔亡”也就是懊悔消失。止住行为还要管住嘴巴，祸从口出，说话不当也可能惹事，因此招惹麻烦属于功亏一篑。六五位尊当中环境有利，动荡中可能被人拥戴说点什么，但自不当位要小心谨慎，要知道动荡过后必秋后算账，那时候人在动荡中言行都要受到审查，说错话一样可能招惹麻烦，是以当时就要特别审慎，最好是不说话，非说不可也只能说些无关痛痒的话敷衍，爻辞客解即迫于环境，这真是没办法的事。

“上九：敦艮，吉。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“敦”，笃实、憨厚。这一爻辞特别简洁：笃实、憨厚之人不喜欢也没能力参与，这种状况遇到动荡反是好事，主解自身没有灾祸，客解也有利社会安定。老实人多些对社会安定有好处，刁民多了社会就难以安宁，是以“愚民而治”有一定道理，尤其针对古代社会，这当然对主客双方都“吉祥”。上九不当位不当中，环境不利自身不当，结果却不错，这又究竟什么道理？道理很简单：因为针对处艮环境。处艮环境越老实越好，但其它环境可就不一定了，老实人常常吃亏，吃亏还未必是福，只有处艮环境吃亏是福才是真理，自作聪明会反被聪明误，是以敦艮得吉。

渐卦第五十三（下艮上巽）

说卦

《渐》卦又称“风山渐”，卦象异卦相叠，下艮上巽。艮为山，巽为风为木，巽之为木者，乃山上生树，其渐而向上者也；巽之为风，是山上有风，摧物之高且弱者。所谓“木秀于林，风必摧之”，于树木而言，一样称其要以渐，惟渐者才得其强固，不为风所毁。艮止于下，巽逊于上，也有不遽进之象。是以本卦卦名为“渐”。“渐”，逐渐，渐次而进。渐进如水流入海，要循江河而行，不能直接过去，故《说文》：“水，东入海。”《广雅》：“渐，渍（音资）也。”也是逐渐浸入之意。

上卦《艮》处动荡之局以止，止就是不动不参与，但人生一世不可永不作为，什么事都旁观看热闹，人和路边石子又有什么区别？生命价值和意义根本就在于主动，上卦反其道而行只是针对特别形势，不动不参与不搅入动荡，不等于就无所事事碌碌无为，恰恰相反这段时间要用于思考。思考会是什么结果？动荡之所以不能成功，正因为缺乏积累准备不足贸然遽进，那结论也就必然是“渐”。

薄积厚发者不胜，那就要厚积薄发，动荡时止而自保，本就是思想化成行动。参与动荡终于失败者，反思也会有同样结论。是以《渐》卦紧随《艮》卦而来，盖言发展需循序渐进之道。此外根据三极两混沌定律，改革中兴之后事物发展进入反向，其后所倡导者必是前所反对者，这将动摇其根本，事物由此走向自身否定，这为新事物诞生创造了条件。谁将成为新事物开创者

呢？必是渐进而逐渐强大者。

《渐》卦强调进必以渐，反对急于求进，可怎样才能实现渐进目标呢？处渐之道基于动荡失败反思，那直观地可以参考，《渐》卦由此得出以下结论：一、集团性组织，组织可实现超越力量；二、对信仰不渝，坚持就是胜利；三、行动要有序，发挥系统作用；四、需把握时机，趁时而动事半功倍……自然界什么与此相类呢？鸿雁。鸿雁群行而有序，春北秋南知时而动，情感专一忠贞不渝……就是它了！是以《渐》卦六爻皆取鸿为喻以阐其道，说之以鸿，实为人事也！

经辞

《渐》：女归吉，利贞。

初六：鸿渐于干。小子厉，有言，无咎。

六二：鸿渐于盘（音盘）。饮食衎（音刊）衎，吉。

九三：鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇。

六四：鸿渐于木。或得其桷（音决），无咎。

九五：鸿渐于陵。妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

原义

卦辞

“《渐》：女归吉，利贞。”“女”，女子。这里非确指，而是引申为阴性事物，阴柔处中者需联合环境较强力量者才能做成大事。“归”，出嫁。古代女子出嫁称归，《诗经》有“之子于归，宜其室家”之句。“女归”，女子找到对象出嫁。这当然“吉”即吉祥。“利贞”，固守贞正之道有利。为什么还有“利贞”这个条件限制呢？下卦《归妹》会给出答案。卦辞主要还是“女归”二字，上卦《艮》说应不动不参与，那这嫁人算不算动和参与？不算。艮之止只针对震之动荡，自身发展还是要努力的，个人力量有限，发展就要联合环境力量，这本身是社会存在的意义。这里联合对象肯定不是动荡势力，而是对自身有帮助实力较强的志同道合者，鉴于此“女归”二字就很形象，因

为对方实力较己为强，这种联合可以使自身获得安定，在此基础上有利渐进积累。

爻辞

“初六：鸿渐于干。小子厉，有言，无咎。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“鸿”，鸿雁。“渐”，渐进。“干”，岸边。“鸿渐于干”，意即鸿雁落于岸边没有贸然遽进。鸿雁属水鸟，岸边是最安全栖息处，落此等于未动，这是上接《震》卦之末。《震》、《艮》两卦相耦，初六处渐之初一如处震之末，之后爻意衔接更紧。“小子”，小孩子、无知冒进者。“厉”，厉害、愤怒。“有言”，用同《震》卦上六：有所怨言。“无咎”即没有过错。爻意为鸿雁渐进之初落在岸边未动，无知冒进者见此表示愤怒，责怪鸿雁胆小如鼠未参其事，被人怨责而已，鸿雁没有过错也没有灾祸。面对怨责鸿雁不与辩解，心里却可能在说：“燕雀安知鸿鹄之志哉！”初六不当位不当中，环境不利身份不当，主客双解一样结论，鸿雁也只能如此。

“六二：鸿渐于磐。饮食衎衎，吉。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“磐”，磐石、大石头，有堡垒之象，安全感足够。“衎衎”，喜悦安乐状。爻辞意为鸿雁处渐落在大石头上，这比落在岸边有所发展，不过大石头上也很安全，吃喝不愁喜悦安乐，这种结果吉祥。六二当位当中，环境有利自身得当，适当前进没有问题，只要不是进展过快。

“九三：鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“陆”，较高处平地，安全性差了一些。“夫”，丈夫。“征”，出征、前进。“不复”即没有回来。“妇”，已嫁之女。“孕”，有孕产子。“不育”，没有养育。“凶”，凶险。“利御寇”，有利于防御贼寇。爻意为鸿雁处渐落到高处平地，这是又前进了一步，不过这个地方就不是很安全了，丈夫出去可能回不来，妻子生卵也可能无法孵化和养育，为什么呢？高处平地不安全，周围有天敌出没，弄不好就会发生凶险。还好，高处平地视野开阔，对防御贼寇还是有利的，小心防备也可能化险为夷。九三当位不当中，环境不利自身得当，如此处渐虽有凶险，那也没办法，要进展就不可能不冒点风险，自身要特别小心也就是了。

“六四：鸿渐于木。或得其桷，无咎。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“木”，树木。“桷”，屋顶上承瓦而平放的木条，

这里引为平生的树枝。爻意为鸿雁处渐飞到了树上，雁属鸟纲鸭科，其脚趾连蹼难以握住树枝站稳，但也许能遇到平生的枝杈，那就没有什么灾祸了。六四当位不当中，环境本来不利，但六四遇九五亲比，借九五之力环境也不是特别恶劣，因此可能遇到平生枝杈，那就没有什么灾祸了。

“九五：鸿渐于陵。妇三岁不孕，终莫之胜，吉。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“陵”，山陵。“三”，泛多。“终”，最终。“莫”，不。“终莫之胜”，最终没有被这个困难战胜，意思就是最后还是孕育成功了小鸟。爻意为鸿雁处渐飞上了山顶，这是个高处不胜寒的地方，潜伏着很多凶险，以至母雁多年都不能孕育，因为环境非常险恶。但是最终还是避过了凶险，小鸟孕育成功，这种结果吉祥。九五位尊当位当中，环境有利自身得当，且与六二彼此正应为助，虽因处渐遭遇一些凶险，但终于可以获得吉祥。

“上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“陆”，此陆不同于九三之“陆”，乃天文之北陆、西陆之意，有版本也作“逵”，《尔雅·释诂》：“……九达谓之逵。”此处“鸿渐于陆”指鸿雁处渐已经飞上九天。“其羽可用为仪”：传鸿雁爱情专一，人们婚礼上有用雁翎为装饰者，寓意爱情永久白头相伴。鸿雁之仪又何止于此！雁群行有序阵容规整、知时进退忠贞不渝，这些美德都可以作为典范成人之仪。本卦爻辞象以鸿雁，一直就是在喻人事，理解一定不可囿于具象。鸿雁终于处渐成功翱翔九天，这个结果自然吉祥。上九居处渐之末又不当位不当中，但处渐成功已可畅行无阻，是以得吉。

归妹卦第五十四（下兑上震）

说卦

《归妹》卦又称“雷泽归妹”，卦象异卦相叠，整形反《渐》；且两卦上下经卦各爻爻性也恰相反，下兑上震。兑为泽，震为雷，雷霆击于绵软水泽之处，想来不会有太大反响，看来这一卦主劳而无功，必是凶多吉少。也不尽然，从卦德分析感觉尚好，《归妹》下兑上震，兑为悦，震为动，上动下悦，象一大人生乐事，也不是没有吉祥。只不过用喻人事，那就劳而无功分量更重了，是以卦辞“征凶，无攸利”，没说一点儿好话，还好爻辞以佳话传说做了找补。

这一卦何以名之“归妹”？想来与卦德所示有关。“妹”，少女也。“归”，双意词，既是归来，也是走出，古代女子出嫁称“归”，却是从自家出去。这里也蕴含生活哲理：女人以夫为家，出嫁称“归”，若是以嫁为出，那会终于无家。娘家不是自家，父母百年后，娘家哪里还有自己位置？而今夫妻自成一家，这个道理对男女都一样了，自兄弟姐妹开始亲情向友情过渡，那就不是一家人了。这个话题就说到这儿，再说就跑题了，读者有兴趣可参见拙作《人际关系概论》，这里言归正传：“归妹”即少女出嫁。

俗话说“女大不中留”，这是一件不能怠慢之事，上卦《渐》强调渐进，可这对女人出嫁似不适合，那一般要“先下手为强”。不过这也要有个限度，太急了同样不好，姬昌正是抓住这一点，才以“归妹”为名，用以说明急躁、冒进之可能后果。遽进相对于渐进，是以《归妹》卦综错《渐》卦而来。《归

妹》卦象之人物，震为长男，兑为少女，这种结合就有些不太妥当了，正好用来形象遽进。

此外下兑上震动之以悦，象之人事就是女先男后感情用事。少女嫁给长男，也多少有点投机取巧意味，这和现实“傍大款”差不多，有“抄近道”嫌疑。《归妹》卦正是基于这种推论，才用以象说遽进。这一卦与上卦《渐》反向关联。处渐是一个孤寂过程，时间长了有可能坚持不下去，于是急躁、冒进情绪又生，如果把握不住自己奈不住寂寞，那结果又会怎样呢？卦爻辞就是答案。

经辞

《归妹》：征凶，无攸利。

初九：归妹以娣（音地），跛（音跛）能履（音吕），征吉。

九二：眇（音秒）能视，利幽人之贞。

六三：归妹以须，反归以娣。

九四：归妹愆（音千）期，迟归有时。

六五：帝乙归妹，其君之袂（音妹），不如其娣之袂良，月几望，吉。

上六：女承筐无实，士刲（音亏）羊无血，无攸利。

原义

卦辞

“《归妹》：征凶，无攸利。”“征凶”，前往凶险。“无攸利”，无所利，意即没有什么好处。卦辞直接针对遽进而来，着重强调了卦象劳而无功、少女配长男投机取巧和以悦而动感情用事等消极方面。本卦只是借“归妹”以言遽进之失，是以卦辞有些偏激，不过这也正好明示作者意图：不要囿于“归妹”具象。爻辞中倒是有些溢美之词，那也是基于遽进，因而要打些折扣，作不幸之幸理解。

爻辞

“初九：归妹以娣，跛能履，征吉。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“归妹”，少女出嫁。“娣”，女弟。即姐妹中的妹

妹。“跛”，瘸子。“履”，行走。爻意即少女出嫁，先嫁出了妹妹，或妹妹随姐同嫁与人为妾，这在古代乃俗常之事，姐妹共侍一夫，幼为娣，长为姒（音四）。本爻娣是主角，一者年少，二者为妾，故曰“跛能履”，即如瘸子能行走一样，虽年少又为妾，总是找到了一个归宿，故前往吉祥即“征吉”。初九为《归妹》之初，当位不当中，主动给自己找个归宿没错，但环境不利只能与人为妾，不过只有要真才实学，前往还是能获吉祥的。

“九二：眇能视，利幽人之贞。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“眇”，少目，眼睛只有两只，少一只就只剩一只。“视”，看。“眇能视”，意即少一只眼也还能看。这是上接初九之意，指与人为妾地位卑贱。“幽人”，指小妹，与人为妾或丈夫懦弱，因而不得其志，有幽怨之状者。“利幽人之贞”，有利于“幽人”持守正道。九二不当位当中，环境有利自身失当，只要能坚守正道，还是有利发展的。好像也只能如此，少女嫁与长男，其夫已见衰老，或遽进出嫁未得良夫，许多事就不得不自己主动，不过但能守持正道，结果也还有利。

“六三：归妹以须，反归以娣。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“须”，通“嫀（音需）”，古楚地称姐姐为嫀。《离骚》：“女嫀之婵媛兮，申申其詈（音利，责骂意）予。”看来这“嫀”太厉害有失妇德。“反归”，来归。女人出嫁称归，回娘家叫“来归”即反归。爻意为本来以姐姐出嫁，可因之失德又被休回来，只好以妹妹代为嫁人，或者以妹妹身份与人为妾。《蒋兴哥重会珍珠衫》之三巧就是这样，因有失妇德而被休，悻然返归降格为妾。六三不当位不当中，环境不利自身失当，且与上六敌应，这个结果并不奇怪。

“九四：归妹愆期，迟归有时。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“愆”，延误。爻意为女人出嫁延误了婚期，推迟婚期从新约定时日。九四不当位不当中，还与初九敌应，状态也不很好，不过亲比六五，尚有一定地位，因此才“迟归有时”，状况比六三强了些，可谁知道重新约定婚期，会不会又出岔子呢？

“六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“帝乙归妹”，这是个传说佳话：商王杀害了周族首领季历，季历是姬昌之父，因此姬昌畜积兵力，

准备报父仇。商王帝乙却想修好关系，于是将胞妹嫁给姬昌，并封其为“西伯”，就此化干戈为玉帛。传说帝乙之妹非常贤德，出嫁时自己穿的衣服还不如从嫁小妾，其以帝妹之尊而能如此行事，妇德已几臻圆满，娶妻如此夫复何求？这当然吉利。爻辞继而说的也就是这些事。这里再作些字意解释也就够了。“君”，本指君王，这里引指帝妹。“袂”，衣袖，这里泛指服饰包括嫁妆。“几”，几乎。“望”，古代以旧历每月15日为望，那天月亮最圆。“月几望”就是象说帝妹妇德几臻圆满。六五位尊不当位当中，一般是环境有利却自身失当，但用于本卦却有泰无否，帝妹位尊出嫁就属于下嫁，那已无遽进可言，是以六五得吉且是真吉。本爻也有解之以否者，那是还被陷在《泰》卦六五之中，看待问题需要多些角度。

“上六：女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“承”，捧。“刲”，割、宰杀。古礼结婚三月要祭祀宗庙，妇背竹筐以装祭品，夫宰羊取血以为祭祀，此处却“女承筐无实，士刲羊无血”，乃不利之兆。前者象之其女不能孕育，后者喻之其男血脉不继。少女配长男，这种可能性很大。无子女即不成其夫妇，故这里只称之“女”、“士”。劳而无功，当然“无攸利”。上六已处归妹之末，当位不中且与六三敌应，的确状况不佳，所幸当位也有一线希望，那就是少女长男一旦孕育，其子女可能既茁壮又聪慧，不过这已是笔者研究心得了。

丰卦第五十五（下离上震）

说卦

《丰》卦又称“雷火丰”，卦象异卦相叠，下离上震。离为火为明为电，震为雷，雷电交加明动相壮有威力盛大之象。就卦象本身而言，以之象说“折狱致刑”（夫子象辞语）非常贴切，可惜此解前面《噬嗑》卦已然说之，一者不能再用，二者古人以为雷生于地，在上只能用说盛大。这里用作卦名，取其盛大之意。由此也可发见，《周易》卦爻辞基于卦象又不囿于卦象，其更本质者，还是在于阐明事物客观规律。物之盛大者，丰也，是以卦名为“丰”。《说文》：“丰，豆之丰满者也。”具体而微也是盛大。

前《渐》、《归妹》二卦，用说事物发展壮大手段，过程导致结果，其事终将盛大，是以《丰》卦紧随《归妹》卦而来，盖言事之盛大者处“丰”之法。卦名“丰”字本身又用得极为巧妙，“丰”义为盛大，其形却蕴含“死”象。甲骨文“丰”字象形而来，描绘的却是祭奠场面，这从其繁体字形上仍可见端倪。“丰”，繁体作“豐”，字形上面为山中有两个“丰”形，山为墓地，两个“丰”形像两棵树，下面一个豆字，乃为古代盛祭之器，字形合起来正是行祭坟墓。《周易》“丰”字形义两用，同样取其两面蕴涵，物极而反自在其中，同时也暗示了处丰之法。

俗话说“人怕出名猪怕壮”，事物过于盛大，必然招致无妄之灾，是以《丰》卦卦爻辞也是丰中见窘，处处都在提醒要守中保丰。此外《丰》卦由卦象起辞有一个特别规律，即不取近比只取远应，而且以刚应刚，以柔应柔，

这里也蕴涵深刻生存智慧：比如人以群聚、君不入险、分权制衡等等。事物就是一种混沌过程，起起落落循环往复，看似总在画圆，实则螺旋上升矣！《丰》后以《旅》不再《大壮》，终于《小过》小者过之，开启贵族民主乃至近现代民主时代，社会向前发展矣！必要跳出事物本身，才可能有此立体眼光，我们析卦至此，当知著《易》者的确不同凡响。

⑧ ⑧ ⑧

《丰》：亨，王假之，勿忧。宜日中。

初九：遇其配主，虽旬无咎。往有尚。

六二：丰其蔀（音部），日中见斗，往得疑疾。有孚发若，吉。

九三：丰其沛（音配），日中见沫（音妹），折其右肱（音公），无咎。

九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

六五：来章，有庆誉，吉。

上六：丰其屋，蔀其家，窥（音亏）其户，阒（音去）其无人，三岁不覿（音敌），凶。

原义

卦辞

“《丰》：亨，王假之，勿忧。宜日中。”“亨”，亨通。“王”，君王。“假”，借助、依靠。“之”，此处指“丰”或“丰”者。“勿忧”，不用担忧。“宜”，适宜。卦辞意为“丰”或“丰”者亨通。治下用物丰饶，这当然是好事，君王借以固其位，有恃无忧自然而然；之为“丰”者，君王统治要依靠其力量，有赖之则不伤之，也不用担心、忧虑。不过这是指“丰”者当其如日中天之时，过了这段时期，那就不好说了。

爻辞

“初九：遇其配主，虽旬无咎。往有尚。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“配”，般配、匹配。“旬”，《释文》：“均也”。这里是指地位、实力相当、比肩之意。李镜池：“借为媾，《说文》：‘媾，男女并也。’”指男女同居，也是上下有别但实力比肩之意。“往”，前往。“尚”，

崇尚、重视、重用。爻意为遇到与其匹配的主人，虽是实力强大到与之比肩，也不会有灾祸。这种状况下前往会获得尊重、重用。爻意就是有实力者得遇不嫉贤妒能之明主，即使实力堪与主人比肩甚而过之，也没有什么灾祸，前往还会受到尊重、重用，可以大展宏图。例者比如韩信之遇刘邦，诸葛亮之遇刘备。初九处丰之初以得遇开始，不中环境不利却当其位可等待机会。

“六二：丰其蔀，日中见斗，往得疑疾。有孚发若，吉。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“丰”，盛大。“蔀”，通“蓍”，草席。这里引为遮蔽。“斗”，北斗或星斗，即较大的星星。“往得疑疾”，前往会招致疑忌之病垢。“孚”，诚信、自存。“发”，发出、显示出。“若”，语助词，有淡定之意。爻意为自身盛大如大块芦席会遮蔽阳光，其存在对在上者而言就像正午时分，也能看见北斗星一样，喻其盛大遮蔽了太阳光芒，隐含意思就是已有喧宾夺主之嫌，威胁到了在上者权威。这种时候前往会招致在上者疑忌。不过如确有投靠诚信，可以用淡定方式表现出来，用以消除在上者疑忌，如此才可获吉祥。要说六二当位当中，环境有利自身得当，状况应该比初九好，但处丰环境特别，越是这样越会盛大得让人顾忌，反而还要借助淡定方式表达出诚信以自存，获得在上者重用并得吉祥，那已经就是当位当中带来的好处了。

“九三：丰其沛，日中见沬，折其右肱，无咎。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“沛”，通“旆”，布幔。这里引为遮盖。“沬”，昧。引指小的星星。“肱”，手臂。爻意为自身盛大到有如布幔，布幔较之芦席，其“丰”更为盛大，因而遮住了更多阳光，以至中午时分都能见到小星星了，这对在上者权威威胁更大，以至遭嫉被折断了右手臂，人之右臂较之左臂还要重要，此喻盛大者遭受打压损失严重。还好，右臂折了还有命在，实力大损也就不会再被在上者见疑，因此“无咎”即没有灾祸。看来这有咎无咎也是比较而来。九三当位不当中，环境不利自身得当才能如此，要知道这是处丰环境，保住性命就算无咎了。

“九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“夷”，边夷。“主”，主持，这里是支持意。此处引为下层、下级支持。爻意为自身盛大有如大块芦席遮蔽了阳光，其存在对在上者也像正午时分能看见北斗星，这一样威胁到在上者权

威，会因喧宾夺主招致猜忌，但九四能获得下层力量广泛支持，在上者因此不敢把他怎样，因而吉祥。九四不当位不当中，但得下层拥戴，又逢六五相对柔弱，因此得吉。但这种状况显然潜在着危险，要么知时而退保全自身，要么当仁不让取六五之位而代之。宋太祖就采取了后一个办法，终于黄袍加身开创了大宋天下。王莽也是这么干的，只是最终没有成功。

“六五：来章，有庆誉，吉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“来”，到来、得到。“章”，彰显、章美。爻意为位尊而且盛大者，将获得广泛赞誉而得以彰显功名，那当然就是“有庆誉”，获得庆祝和美誉，这个结果吉祥。六五位尊，人家在那个位置，所以不当位当中，虽自身有些虚荣不当，但环境有利，结果吉祥，因为此盛大者本身就是在上者。

“上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“窥”，窥探。“户”，门户。“阒”，寂静。“覿”，见、出现。爻意为盛大者大兴土木建造豪华家宅，可是窥探其门户，里面却没有人，主人躲在里面多年不出来见人，这显然是想藏富不露，可是这样反惹人眼，必遭上下猜忌，一人独富被仇结果一定会有凶险。上六当位不当中，环境不利，想藏富不露躲避凶祸也不可能，因为环境力量远比个人大得多。

旅卦第五十六（下艮上离）

说卦

《旅》卦又称“火山旅”，卦象异卦相叠，整形反《丰》，下艮上离。艮为山，离为火，山上燃火，乃荒野露宿流浪在外之象。又山上起火，火随草木迁移，渐行渐远不知所之，如人旅居在外，不在一处久留，也是居无定所之状。《周易浅述》：“山止于下，火炎于上，去其所止而不处，为旅之象。”或以卦象、或以卦德、或以卦义，这一卦怎么分析都像羁旅在外，是以卦名为“旅”，“旅”即客居在外、旅行之意。

《旅》卦之“旅”，不等同现代意义上的旅行，更不同于现代旅游观光，古代交通极不发达，这一旅很可能就是长期远处，甚至永远回不来了。是以《旅》卦之旅不是乐事，非不得已没人喜欢，正是因此它才紧综《丰》卦而来，盖言处丰不堪其苦，为形势所迫万般无奈只能远走他乡以避祸。这是被挤兑出来的，不是为观赏风景，也不能悠哉游哉，要是能在家好好的，谁又愿意客旅他乡呢？

当然不能一概而论，有些古人也是自愿旅行的，但那都不属于《旅》卦之旅，《旅》卦之旅为避祸，本质上跟逃难差不多，尽管他们可能不匮行资。这些被迫旅行者，乃是上卦《丰》之实力盛大者，因为树大招风，不得不选择避祸远行。俗谚“打天下易，守天下难”，不断积累终于盛大，盛大者“木秀于林”，招致上下猜忌同类相残，只要不能山登绝顶，终于都会不堪其苦，那离开也就成了最终选择。

“在家千日好，出门一时难。”一旦背井离乡离开故土，原来的地位尊严，可能也不复存在，一路行程坎坷艰辛，那和一般人也差不多，区别只是行资充裕，旅途之中还可能得童仆随侍，倒也不是特别窘迫。《旅》卦论述处旅之道，主要就是贵柔而不用刚，出门在外这是常理，不如此会招致灾祸。

䷷ 旅

《旅》：小亨，旅贞吉。

初六：旅琐（音锁）琐，斯其所取灾。

六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

六五：射雉（音志），一矢亡，终以誉命。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷（音逃）。丧牛于易，凶。

原义

卦辞

“《旅》：小亨，旅贞吉。”“小亨”，小事亨通。“旅”，客旅他乡。“贞”，坚守正道或正确方法，“吉”，吉祥。卦辞很简洁明确：客旅他乡处理好小事，即小心翼翼可以亨通，出门在外坚守正道或正确方法可获吉祥。为什么只是“小亨”呢？到了外乡人生地不熟，环境当然不会十分有利，遇到大事没有朋友帮助，那是不容易亨通的。是以这里只言“小亨”，但也没说“大不亨”，那只是不容易罢了。背景离乡出外旅行不像在家，因此一定要坚守正道或正确方法才可获得吉祥。什么是正确方法呢？那就是贵柔不贵刚，俗话说“强龙不压地头蛇”，到一个新地方一切都要从新开始。

爻辞

“初六：旅琐琐，斯其所取灾。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“旅”，旅行、出门在外。“琐”，琐碎。“琐琐”即极其琐碎。“斯”，这。指琐碎。“其”，指旅者。“灾”，灾祸。爻意即出门旅行切忌过于琐碎，那是自取其祸。原因大概是这些：琐碎将使旅行难以畅

快，什么小事都过于在意，那可能连门都出不去了，出门不知道遇到什么，又怎么可能琐碎到滴水不漏呢？再者过于琐碎忧虑反容易招贼，出差钱包不离手准让贼抢了去！初六为《旅》卦之初，这一开始还属于准备阶段，其不当位不当中，环境不利又自身不当，过于琐碎还可能延误时间，弄不好走走不了。要知道《旅》卦之旅近乎逃难，那可耽误不得，千万别被坛坛罐罐拌住脚。

“六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“即”，就、到达、安顿好、住下了。“次”，次地。旅行时停留之处，即指客栈、旅馆。“怀”，动用，揣在怀里。“资”，钱财。“得”，获得。“童仆”，伴童仆人。“贞”，正。爻意为旅行找到旅店安顿下来，身上揣着足够旅资，身边还有伴童及仆人相随，这样做很正确。一者旅资不匮，二者得童仆侍奉，又已安顿下来，感觉还不错。六二当位当中，环境有利自身得当，因而才有这么不错的结果。

“九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“焚”，焚毁。这里指火灾。“丧”，丢失、走失。“贞”，揣测、估计。“厉”，厉害、严重、严峻。爻意为旅行中落脚的旅店失火被烧毁了，随行童仆也走失了，预计这种形势就很严峻了。九三当位不当中，环境不利又人在旅途，常在河边走难保不湿鞋，如发生严重意外事件，那形势就不容乐观了，还好当位，不致性命之忧。

“九四：旅于处，得其资斧，我心不快。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“处”，地方。此处指旅行目的地或可以较长期落脚点。“其”，这里指当地人，旅者曾识或新识的朋友，肯于帮助他。“资”，钱财。“斧”，斧子。这里有资助和保护意。爻意为旅行到了相对稳定可以落脚的地方，那里遇到或结识朋友得到资助和保护，旅行暂时获得了安定，但毕竟在人屋檐下，仰仗别人帮助，是以“我心不快”。九四不当位不当中，旅途之中环境不利，自身不当更仰人帮扶，能得到这个结果已然不错。主客双方都一样，有客羁留主人也不安生。

“六五：射雉，一矢亡，终以誉命。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“射雉”，射猎野鸡或山鸡。“一矢亡”，一箭命中射死猎物，也可解为有一支箭射偏了。爻意为在客居处与收留主人一起去打

猎，一箭命中就射获了山鸡，这表明自身本领开始有显示机会，可因此获得对方尊重，以至“终以誉命”；另解则是有一支箭射偏，这是故意而为，以此免遭对方忌惮，也可“终以誉命”。六五位尊，虽不当位却当中，环境有利可获得展现自身能力机会，但又不可过于张扬，在新地方要慢慢赢得赞誉，随之而来还可能有发展机遇，终于在新地方站住脚。

“上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“号咷”，即“嚎啕”，大哭。“丧”，丢失、走失。“易”，通“埒（音易）”，田畔、疆界。爻意为鸟巢被火烧掉了，喻旅人老家遭了灾祸，旅人开始庆幸自己提前离开，躲过了灾祸，故“笑”，然其后又想起当初创业不易，毕竟那是自己曾经艰辛的积累啊！想到此又伤心得嚎啕大哭。牛在田边走失，这可是古代重要生产资料，老家遭殃根就没了，由此也就断了归路，这种状况当然很凶险。上九处旅之末，旅行到此也就到头了，没了老家也就谈不上旅了，那就处处无家处处家吧。上九不当位不当中，环境不利自身不当，这种结果也没有办法，浪迹天涯躲过凶险，终于还会有安身之处，所谓埋骨何须桑梓地，一切都重新开始吧。

巽卦第五十七（下巽上巽）

说卦

《巽》卦又称“巽为风”，卦象同卦相叠，下巽上巽。巽为风，两巽相重两风相随乃随顺之象。巽本义即顺、逊，其篆文象二人跪于地，亦伏顺之状。《巽》卦卦德为“入”，顺则能入而得存，水流入海永不干涸，长风相随万里不息……《旅》卦天涯漂泊居无定所，那显然不是长久之策，或旅行到达目的地，或途中有偶随遇而安，终于会停止流浪脚步，这正像水流入海长风相随，是以《巽》卦紧随《旅》卦而来，盖言旅行终结，如何在一个新地方站稳脚跟，答案即“入乡随俗”。

比较集体或社会，个体力量非常渺小，不能对抗还要随顺，融入其中才能生存，这是社会本身的意义。一般状况尚且如此，要在新地方站住脚，一开始就更要这样，是以《巽》卦中心就是讲“随顺”和“融入”。俗话说“在人屋檐下，怎敢不低头”，那一开始尤其需要随顺，毕竟《巽》卦紧随《旅》卦，外乡人刚刚来到一个新地方，一般一开始都谈不上什么大发展，是以卦辞“小亨”而非“亨”或“大亨”。

不过一切从新也未必就是坏事，新环境人们认识全新开始，不会受先前影响，丢掉好的基础固然可惜，但甩掉坏的包袱也可庆幸，一个人经历而有所反思，换个环境更可能获得充分发展。“远来和尚会念经”，那是新环境人们只看到和尚念经，没看到过和尚背诵，这可能导致某种“神化”效应，耶稣都说：“先知在他的家乡总是不受欢迎。”《旅》一般都基于被迫，但

“旅”也不是全无好处。

《巽》卦强调“随顺”、“融入”，这却并不意味着消极，恰恰相反这将作为手段，为新发展奠定基础。站稳脚跟之后也要争取发展，发展就是在集体或社会中，争取力量集团代表地位，以此获得超越自身的实现，那形式上可能在集体甚至社会之上，比如帝王将相。此外还可能有特殊情况，比如官派钦差，那开始就有某种地位，但要想成功也需“随顺”，俗话说“强龙难压地头蛇”，先要融入其中才能有所作为，“地头龙”再压“地头蛇”，那就成了小菜一碟。

经辞

《巽》：小亨，利有攸往，利见大人。

初六：进退，利武人之贞。

九二：巽在床下。用史巫纷若。吉，无咎。

九三：频巽，吝。

六四：悔亡，田获三品。

九五：贞吉悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

上九：巽在床下，丧其资斧，贞凶。

原义

卦辞

“《巽》：小亨，利有攸往，利见大人。”“小亨”，小处着手，可致亨通。《巽》卦乃入乡随俗之初，犹如种子才刚刚萌芽，弱小但可以随顺融入不断强大，此时虽不能急功近利有大作为，却是一切从新发展潜力巨大，故为“小亨”。此外此处“小亨”一如《旅》卦，也有小心谨慎可获亨通之意。处巽环境也是“利有攸往”，新有新的优势小有小的长处，但能谨慎随顺处之，主动争取表现出色，也可奠定未来发展良好基础，是以有利。“利见大人”也顺理成章，柔弱时最需要帮扶，遇到可能帮助自己的“大人”当然有利，“见”字动用一切都需自身主动。

爻辞

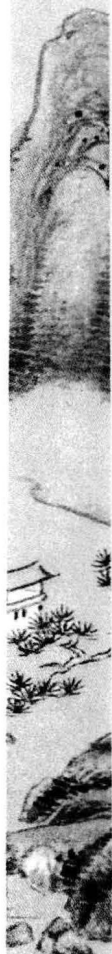
“初六：进退，利武人之贞。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不

当中，爻辞当以主客双解。“进退”，或进或退之抉择。“利”，有利。“武人”，军人。“贞”，正。“利武人之贞”，意即坚持像军人那样以“服从命令为天职”之正确方法比较有利，这主要就是强调要随顺。初六为处巽之初，初来乍到必须首先随顺，否则融入就无从谈起，当然这时还可以选择环境，但选择本身却是必然，一旦选择必须随顺，就像军人服从命令一样。军人还要机智果敢，或进或退须当机立断，不可犹豫不决，这在选择之初尤其重要。我说过：大目标选择较之具体努力更重要。这落脚点就是大目标，这种选择要慎重又不可勉强，或进或退要基于理性判断，一旦选择又不可轻易放弃。出外旅行不乏机遇，却也不能总被机遇诱惑，犹犹豫豫不作选择。大目标下总是少了过程曲折，是以笔者反对“重要的不是目的而是过程中的风景”这种误导，那终于会迷失在风景中一事无成。初六不当位不当中，环境不利自身不当选择很困难，因此就更需要果断，这一是针对进退本身，二是针对随顺处巽，两个方面都少不得军人素质，主客双方都是一样。

“九二：巽在床下。用史巫纷若。吉，无咎。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“巽”，随顺、谦恭。这里有“伏拜”之意。“床”，古代一种可以倚靠的坐具，较现代椅子宽大。“巽于床下”，意即伏拜随顺于对方跟前。“史”，史官。古代史官分两种，一种是记录史实的，一种是祝史，专司占卜、祭祀之类。这里可两类并指。“巫”，巫师。民间从事占卜、请神之类职业者。“纷”，盛多状。“若”，语助词。“用史巫纷若”即利用史官、巫师等若干，这可能指某种请神攘灾仪式，本身就是一种巽顺表达，也可理解为与这些人结交，因为这些人最通官情民意，通过结交他们可以很快了解各种状况，以利于顺利融入新地方，是以“吉”且“无咎”。九二不当位当中，自身新至不了解情况，但环境有利可图进取，因而既要随顺又要多结交知情者，这可以使自身更快地融入新环境。

“九三：频巽，吝。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“频”，一通“颦”，即皱眉蹙额，取勉强之意；二作“频繁”、“反复”。此处二者并用。“频巽”即勉强随顺或频繁反复随顺失之主见。九三阳刚当位，但处巽环境不利，不得不随顺却勉强又缺乏主见反复随顺，结果可想而知：“吝”，鄙吝、艰涩、麻烦。不得不就该主动处，类似状况都是如此。

“六四：悔亡，田获三品。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，

爻辞可以主解。“田”，通“畋”，指打猎。“三品”，三类。《礼记》：“天子诸侯无事则岁三田，一为干肉，一为宾客，一为充君之庖。”爻意为：懊悔消失，田猎一举而获三品。六四阴柔当位上下逢阳皆宜处巽，故虽不当中，环境不利，却得“悔亡”。获三品者，上得九五器重，下得九三支持，加之自身当位，可谓处巽非常成功者。

“九五：贞吉悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五位尊当位当中，爻辞当以正解。“贞吉悔亡”，固守正确方法可得吉祥，懊悔消失。“无不利”，没有什么不利之处。“无初有终”，犹言没有一个好的开始，却可得一个好结果。“庚”，天干之一，天干十位即：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。“先庚三日”，即丁日。“后庚三日”，即癸日。由丁至癸共7日，正好是十天干之后7日，甲乙丙3日不在其列，这3日居十天干之前，此是对“无初有终”具象说明，意即融入新环境之初一段时期，主要是以随顺求人，不要奢望太大成功，经过这个阶段融入后，才能站稳脚跟，那之后才可以收获“吉祥”即有终。九五当位当中，但处巽状况也只能如此，这又如钦差巡按地方，权力再大环境再有利，取得成功也要有个过程。

“上九：巽在床下，丧其资斧，贞凶。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“丧”，丧失。“资”、财物。“斧”，斧子。这里代指武器或装备。爻意为随顺地伏拜于对方跟前，丧失了自己全部资财乃至防身之具，一直如此凶险即“贞凶”。上九处《巽》卦之末，巽极当变，过分巽服反而致凶。完全丧失自己，也就完全没有了利用价值，那巽服还有什么用呢？巽服反致自身凶险。这就比如前往剿匪，不可贸然进攻，也不能缴械去投降土匪，那不是自己找死吗！

兑卦第五十八（下兑上兑）

说卦

《兑》卦又称“兑为泽”，卦象同卦相叠，整形反《巽》，下兑上兑。兑为泽，两兑相重两泽相连乃交相浸润互为滋益之象。《兑》卦卦德为“悦”，双“悦”重叠喜上加喜，也是上下相和、彼此亲善之状。上卦《巽》随顺而入，这种状况大家都好过，随顺者主动随顺以求融入，新环境对这种人也乐意接纳，结果彼此交融。又兑为少女，别卦兑象之一对闺蜜挚友，关系和善愉悦，是以《兑》卦紧综《巽》卦而来，盖言新人随顺融入而后，与新环境其乐融融之胶着状态。

不过《兑》卦卦象也有不利一面，泽亦有水隐含智斗坎险，两兑相重乃双重坎险，若陷入其中不得自拔，也会死得很悲惨，弄不好临死都不明白为什么。夫子这一卦《彖辞》倒是直言不讳：“说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。”这里“说”就是“悦”，看明白没有？意思就是只要哄得百姓高兴，让他们去送死都没问题！不能说这样就“阴险”，统治者果真对百姓好，百姓舍生忘死去捍卫它不冤，但这千万别是“忽悠”，要是被蛊惑而去送死，那就该死不瞑目了。

这里关键要看是否诚信，国民之间如此人与人彼此也一样，真朋友可以两肋插刀，要是遇到对朋友两肋插刀者呢？那就惨了。俗话说“知己难求”，够得上真朋友者很少，说可以为朋友两肋插刀者甚多，千万不要轻信。上卦《巽》之随顺基于无奈、主动和利用，因而而来的《兑》又怎么可能真的一片

祥和呢？要知道“笑面虎”比一般老虎更可怕，笑里藏刀比明刀明枪更凶残。

当然不可因此走向另一个极端，比如过分猜忌和不信任，那会造成必然悲惨。不悲观可能出现悲剧，悲观本身却已经就是悲剧，人生态度该怎样选择呢？答案不言而喻。人还是需要一点信心的，尤其昂扬乐观的人生态度，否则根本就没能成功。庄子曰：“凡事若小若大，寡不道以欢成。”成功离不开乐观情绪，这还会感染环境，环境如镜返照自身，我们又希望获得怎样环境呢？

一般状态而论，人还是应该乐观向上，“先理后情”也好，“内理外情”也罢，总是理之外还要有情，才不至于走到自身理性极端。灵性反作用于物性，70%生理疾病也就和心理有关了，这已是科学结论，由此可见乐观心态之重要。《兑》卦卦辞“亨利贞”，爻辞也是“和兑吉”、“孚兑吉”，“商兑未宁”都“介疾有喜”，无兑还可以“引兑”，当然也有“来兑凶”和“孚于剥有厉”。这都是针对具体状况，理无定论又具体对错，究竟该如何处兑，那必须以自身理性当时判断。

经辞

《兑》：亨，利贞。

初九：和兑，吉。

九二：孚兑，吉，悔亡。

六三：来兑，凶。

九四：商兑未宁，介疾有喜。

九五：孚于剥，有厉。

上六：引兑。

原义

卦辞

“《兑》：亨，利贞。”“亨”亨通。“利贞”坚守正确方法有利。卦辞简洁含义明确。环境和谐心态和悦，这毫无疑问有利发展可致亨通，但要确保亨通必须守正，否则也可能落入陷阱，故诫之以“利贞”，意即须理性判断。

爻辞

“初九：和兑，吉。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“和兑”，和气喜悦。“吉”，吉祥。初九处兑之初，阳刚当位能主动和悦待人，自然吉祥。初九不中环境不利，也非如此不能得吉。

“九二：孚兑，吉，悔亡。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“孚兑”，诚信和悦。爻意为诚信和悦可获吉祥，懊悔消失。九二不当位当中，自身不当却环境有利，主动以诚信和悦待人，本当有悔也能无悔，是以“悔亡”。爻辞客解，这种状况取决于环境有利，非此而以诚信，那也许就出问题了。

“六三：来兑，凶。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“来”，到来。“来兑”即对方主动而来的和悦。“凶”，凶险。平白无故对方为什么要主动过来和悦自己呢？这个问题不弄明白就接受，那可能会招致凶险，很多因贪污腐败而落马的官员就是例证。六三不当位不当中，自身不当且环境不利，凭什么招人和悦？主动与之和悦者必然有求，六三自身这种状况，一般不会有什么好事。《聊斋》里有个故事，一个财主主动结交一个穷猎户，猎户母亲就很清醒：这种结交弄不好就得搭上性命。果然如此，后来猎户真就因此没了命。当然也不能一概拒绝，但一般面对对方主动和悦，非要自己想明白原因才行，尤其自身并不优越，这种事就更要想明白，否则就剩下“士为知己者死”了，那当真是非常凶险。

“九四：商兑未宁，介疾有喜。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“商”，商量。“商兑未宁”即通过协商谈判和悦关系还没有确定。这倒未必是坏事，彼此既然要通过协商谈判才能确定和悦关系，那起码说明两点：一是这种和悦关系彼此需要，且彼此都有和悦意向；二是这协商谈判形式本身就说明某种诚信，彼此都没有耍阴谋诡计。“介”，小。“介疾”，指小病。“介疾有喜”，小病会带来惊喜。爻意为通过协商谈判和悦关系并没有确定，一点小毛病反而会带来惊喜。这是什么意思呢？道理很简单：缺陷是美。过于追求完美，那本身就是缺陷，这可以例说明：比如夫妻关系，经常小打小闹未必不好，从没红过脸反肯定有问题。“介疾有喜”之疾还可能外在，比如外部压力往往能促成内部团结，调整夫妻关系可借用外部压力，政治也可以借用外部压力，这都属于“介疾有喜”。九四不当位不当中，自身不当环境不利，要是一切和悦完美反而不对了，或“商兑未宁”，

或“介疾有喜”，总之不能完美和悦，否则必和而致乱，这对主客双方也都是一个道理。

“九五：孚于剥，有厉。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五位尊当位当中，爻辞当以正解。“孚”，诚信。“剥”，减损。“厉”，严厉、严重、严峻。爻意即以诚信对待对方欲减损自己之和悦，会导致严重不利后果。九五位尊且当位当中，爻辞何以如此告诫？此乃处兑环境之特殊性使然。人因何兑悦于人？环境一般经营之外，必是有所求于对方，凡在下者兑悦其上，大多都是这个原因，彼之所求一般即此之所损，位尊九五者更多遭遇此类，若不加以判断也以诚信待之，那问题就严重了。看看领导周围有多少溜须拍马者，作为领导对此若没有一定警惕，那几乎必然会遭遇严重后果，这种人很少会帮领导扶椅子，更多时候他们都是在伺机拆椅子。

“上六：引兑。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“引”，引导。“引兑”意即引导和悦氛围。上六处兑之末，比和悦之势已成强弩之末，因而需要有人主动引导。上六当位不当中，自身阴柔和悦得当，环境不利需要引导，既然和悦属于自身及环境需要，这主动引导之事也就自然落到了上六肩上。一般卦末大多物极而反，但处兑又是一个例外，惟和悦氛围不可或少，无兑引兑也就成了基本需要，吉凶没有定论，别太过分就好，太过和悦会导致涣散。

涣卦第五十九（下坎上巽）

说卦

《涣》卦又称“风水涣”，卦象异卦相叠，下坎上巽。坎为水，巽为风、为木。巽为风者，乃水上行风，一者风化水汽缩减水量，二者吹荡水面微澜巨浪，既可涣散水汽又可使水势涣涣，卦象本身就是两种相反蕴含；巽之为木，乃水面浮木有舟楫之象，水可载舟亦可覆舟，卦象本身也有两种相反蕴含。上卦《兑》一团和气，这可能导致两种趋向，一是长期如此集体容易涣散，二是社会和谐有利事业发展。

是以本卦卦名曰“涣”，《说文》：“涣，流散也。”不过“涣”字也是一个词义相反的双意字，既是冲散又是强盛，以此名卦恰如其分。一者和谐稳定是最大的发展，二者一团和气又会死气沉沉，因此继之和兑必然以“涣”，问题只是“涣散”还是“涣涣”。这要根据具体状况：系统过于和缓，难免陷于封闭，这将损害生机，终于集体涣散；防止涣散需要某种力量冲击，如水流冲刷涤其污垢，这又是“涣涣”。

《涣》卦究竟“涣散”还是“涣涣”？理无定论具体对错，即此亦彼又非此即彼，对于真善美事物，涣散了当然不好，那要“涣涣”以壮其势；对于假恶丑事物，自然是涣散其病疽比较有利，涣然冰释蕴含着新生。不管“涣散”还是“涣涣”，火候都必须把握，一旦过了也是相反效果。笔者以哲学原义《周易》，依据理由此卦可为一证，无论“涣散”还是“涣涣”，系统更变不可避免，是以“涣”亦“换”也！

经辞

《涣》：亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

初六：用拯马壮，吉。

九二：涣奔其机（音物），悔亡。

六三：涣其躬，无悔。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

九五：涣汗其大号。涣王居，无咎。

上九：涣其血，去逖（音替）出，无咎。

原义

卦辞

“《涣》：亨。王假有庙，利涉大川，利贞。”“亨”，亨通。一团和气陷于封闭，涣之可致亨通，无论涣散痼疽，还是涣涣其势，总会焕发出生机活力。“王”，君王。“假”，假借、凭借。“有”，于。“庙”，庙宇、宗庙。这里同《萃》卦指家庙，隐意是前辈留下的基础或荫庇。《涣》卦基于《兑》卦，和兑状况削弱统治权威，因而君王也需“假有庙”，才有利于过涉大江大河，即凭此顺利处置重大事件，由此可见根基之重要。此外卦辞还诫以“利贞”，即要固守正确方法，否则也可能好的“涣散”坏的“涣涣”了，这里所谓正确方法就是要把握好火候。

爻辞

“初六：用拯马壮，吉。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“拯”，拯救。“用拯马壮”即用来拯救涣散之人事比较强大。“吉”，吉祥。初六处涣之初，涣散才刚开始，此时用来挽救的力量强壮，容易将涣散消弭于萌芽状态，这当然吉祥。初六不当位不当中，自身不当环境不利，本来难以济涣，然与九二成比得刚中之助是以成吉。一般治事之始都相对容易，何况又得拯马之壮！初六爻辞主客双解，涣散之初形势即得到控制，这对大家都是好事。

“九二：涣奔其机，悔亡。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“奔”，快跑、赶快离开。“机”，通“阶”，台阶。汉帛《易》

本就作“阶”。这里引申为安全之处。涣散或涣涣洪流到了，赶快寻一个安全之处落脚，以此远离伤害，可使懊悔消失即“悔亡”。九二不当位当中，自身不当环境有利，处涣之时有所落脚之处以避祸，这已是不幸之幸了。无论“涣散”还是“涣涣”，过程之中都难免混乱，九二自身不当，但能远离是非已算明智。爻辞客解乃环境使然，此外远离避险不单指自身，九二当中有一定地位，有带领众人走出涣险之意。

“六三：涣其躬，无悔。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“躬”，自身、身体。爻意为涣散或涣涣其自身，没有悔恨。涣散自身这里可理解为散淡，涣涣则为进取，无论散淡还是进取，都属于自身选择。散淡也是一种心情，努力了就不后悔，一切都基于自身主动，“无悔”也就理所当然。六三不当位不当中，自身不当环境不利，本来应有懊悔之事，然其本卦中独与上九应，故能“无悔”。六三终究不中不正，是以无悔而已不能济涣。爻辞主客双解，主解自身无悔，客解环境与之也没太大影响，彼此两不相干，把握好自身就行了，只是选择要终于自身感觉。

“六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“群”，人群。这里指小的朋党。“元吉”，大吉。“有”，出现。“丘”，土丘、沙丘。“匪”，通“非”。“夷”，平常。“匪夷所思”即不可思议或非平常人可能想象可以做到。爻意为涣散小的朋党，这有利于统治秩序稳定，是大为吉利之事。但涣散同时又会形成更大社会力量集团，涣散同时也成涣涣，这件事有些不可思议，不是平常人可能想象可以做到了。爻意直观水流涣散，却又发现“散中有聚”，涣散一些小事物，却无形中又会聚集成一些大事物，正如水流造成水土流失，也同时会形成新的更大沙洲，古人当时或许还不明白其中哲理，但已经知道这不是常人可能想象可以做到，这究竟是好是坏？那要根据具体状况判断。六四当位不当中，自身得当环境不利，终于吉凶尚难定论，这种直观却明白无误。

“九五：涣汗其大号。涣王居，无咎。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“涣”，涣散。“汗”，汗水。“大号”，大声号叫。“王居”，君王居住之所，这里引指君王身边近臣，“涣王居”有近君大臣人事变动之意。爻意为涣散汗水即出汗是新陈代谢过程，这种涣散等于排毒，有利于身体健康，当此时人感觉很舒服，畅快淋漓大声喊叫。君王近

臣人事变动也和人出汗差不多，是以“无咎”即没有错误没有灾祸。九五位尊当位当中，自身得当环境有利，疏通淤滞可激活系统生机，这种涣属于正常情况，当然没什么不好。

“上九：涣其血，去逖出，无咎。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“去”，离去、除去。“逖”，有两解，一是远，二是忧患。这里两解并用为远离忧患。爻意为涣散体内淤血，除去忧患使之远离，这样做“无咎”，即没有错误也没有灾祸。上九处涣之末，又不当位不当中，自身不当环境不利，然与六三有应，故可远离忧患是非终得无咎。

节卦第六十（下兑上坎）

说卦

《节》卦又称“水泽节”，卦象异卦相叠，整形反《涣》，下兑上坎。兑为泽，坎为水，泽上续水，若无堤坝约束将满溢为患。泽容有限，其水多则外泄，故水量必要维持一定限度，这本身就是一种节制，是以卦名为“节”。《说文》：“竹约也。”节，本义竹节，其形如束，故称之约。有节制、节奏、调节等诸涵义。上卦《涣》或“涣散”或“涣涣”，无论哪种都要有节制，否则就可能失控，是以《节》卦紧综《涣》卦，盖言处涣时应予节制，才能保证秩序不使酿成灾患。

由卦象引申至万事万物包括人事，没有什么可以不节制，人类社会尤其这样，社会二重属性之一就是节制个体自由，非如此不能维持正常秩序，那社会也就无法存在了。节制之道用于人事，正如孔颖达所言：“节者，制度之名。制事有节，其道乃亨。”凡一个集体，其成员必要共同遵守一定规范，才能保证秩序，否则就会陷于混乱，那就不成集体了。然社会二重属性之二又要保障个体生存，过于节制束缚个体发展，一样可能导致动乱，是以又如程颐所说：“节贵适中，过则苦矣！”

适度节制是社会必然要求，过于节制却又伤于刻薄残暴，尤其不可固守以为常，事实上那也长久不了。一般个体而言，适度自节可谓美德，过于节制又是吝啬，坚持原则可保自身无虞，被条条框框束死又会失去发展，甚而还可能招致凶险。原则和规范不尽相同，一个人既要坚持原则，又不能死守

教条，这就需要灵活，要懂得以结果把握手段，终于不违反原则又不错失良机，那就得处节之真谛了。

经辞

《节》：亨。苦节不可贞。

初九：不出户庭，无咎。

九二：不出门庭，凶。

六三：不节若，则嗟（音街）若，无咎。

六四：安节，亨。

九五：甘节，吉；往有尚。

上六：苦节，贞凶，悔亡。

原义

卦辞

“《节》：亨。苦节不可贞。”“亨”，亨通。“苦节”，苦苦节制。“贞”，固守。这里更引为提倡之意。卦辞意即济“涣”以“节”，可保安宁、秩序，这样做当然亨通。但不可以过分地固守和提倡苦苦节制，凡事过犹不及，节制过分对象苦不堪言，时间长了一样可能导致动乱。

爻辞

“初九：不出户庭，无咎。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“户庭”，一户之庭，外院门廊。“不出户庭”也就是不出院门。“无咎”，没有过错也没有灾祸。初九处节之初，犹如禁令刚刚发布，所谓“枪打出头鸟”，知险自节不出院门先看看风头当然无咎，此乃谨慎之举。初九当位不当中，环境不利但自身得当，阳刚谨慎反面调整没有错误也没有灾祸。

“九二：不出门庭，凶。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“门庭”，正房大门屋檐。不出门庭意即不出房门，连院子里都不敢去了，这显然不是谨慎而是恐惧了。凡事极端而反，恐惧到不出房门就安全吗？正好相反：“凶。”心里没鬼怎么会怕成这样？这么做本为避灾反

可能被疑招灾，当然“凶”。九二处节已开始一个阶段，可能是被一些案例吓坏了，自节过甚反惹祸上身，其实九二不当位当中，环境有利自身不当，这么做既错失了良机，还招致了凶险。比较初九，九二理应走出户庭，现在不但未出户庭，反而连房门都不敢出去，真是非常不当。

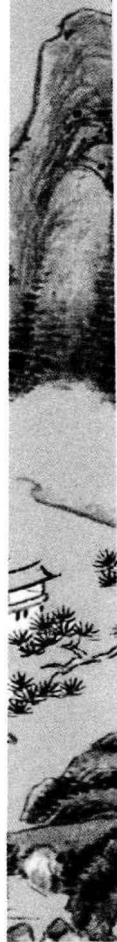
“六三：不节若，则嗟（音街）若，无咎。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“节”，节制。“若”，句末语气助词无实义。“嗟”，叹息。爻意为没有节制以至遭受损失而叹息不已，这个结果没有错误。处节之时不行节制，受到惩罚那是理所当然，主客双方都是一样。六三不当位不当中，环境不利又自身不当，这个结果甚至难以避免，这里“无咎”可以主客双解，主解需做深层换位，其自身不当乃本性使然，因此受到惩罚算不得过错，客解环境处罚也没什么过错，照章办事没什么不对。这里“无咎”不可理解为没有灾祸，叹息说明已受到损失。

“六四：安节，亨。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“安节”，安于节制。“亨”，亨通。爻辞简洁不用多说，六四当位不当中，环境不利却自身得当，处节之时能安于节制，可以肯定不会惹祸，不过安于节制不会惹祸而已，这亨通一说又从何而来？简单，大凡处节之时，为弘扬节制，只要安于节制就可能获得嘉奖，这就比如小学生遵守纪律，这件事本身就能获得表扬。再比如官员清廉，那本来是份内之事，但在反腐倡廉活动中一样会受到表彰。这种状况正如老子所称：“大道废，有仁义；智慧出，有大伪。”应对不正常以非正常手段，这没什么不正常。

“九五：甘节，吉；往有尚。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“甘”，甜。“甘节”，对节制有一种享受感，这就等于是变被动为主动，能主动节制自身。“往”，前往。“尚”，崇尚。爻意为若能主动节制自身，使节制成为一种享受，那会获得吉祥，继续如此还会得到崇尚、尊崇甚至拥戴，这是把处节变成了经营手段，若每天都保持提前上班，这种员工一定会受到表彰，获得更多发展机会。九五当位当中，自身得当环境有利，而且九五位尊还可能是规章制度制定者，如其能以规章自我约束带头执行，那结果当然吉祥，因为节制直接受益者正是其自身，一直如此更会获得部下崇尚和拥戴，甚至死后都将被人传诵，古之尧舜大概就属于这类人。

“上六：苦节，贞凶，悔亡。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当

中，爻辞当以主解。“苦节”，苦苦节制。“贞”，坚持、固守。“凶”，凶险。“悔亡”，懊悔消失。爻意为坚持固守苦苦节制会招致凶险，但没有什么可懊悔。这么做招致凶险无疑，然又怎么还没有懊悔呢？原因是这种状况乃不得已而为。这就好像泽中之水积累太多了，分洪即使可能造成灾害，也不得不去做，两害相权取其轻嘛，故没有什么可懊悔。上六处节之末，已没有任何退路，其当位不当中，自身得当但环境不利，也只有冒险苦节了。一般以为“苦节不可贞”主指此爻，这种说法不对，那应该主指九二，上六苦节是没有办法。

中孚卦第六十一（下兑上巽）

说卦

《中孚》卦又称“风泽中孚”，卦象异卦相叠，下兑上巽。兑为泽，巽为风，泽上风行，较之《涣》卦水上风行不同，尽管水泽二者皆水，然后者之水有限，风行其上或有微澜料无巨浪，只剩下水汽风化减量，不可能有水势涣涣之盛；又巽亦为木引为舟船，但泽水浅舟必难行，舟虽不覆却可能搁浅，是以卦象有阻碍之状。如何才能克其窘困呢？必要舟轻其重灵活以行。然此举又不可过，舟太轻遇风难稳，是以大小必要适中，那样才可行畅于泽，故本卦卦名以“中孚”。“中”，适中，又舟者中虚。“孚”此处通“浮”，“中孚”即适中、中虚并赖以成“浮”，此“孚”主义为“浮”。

再来直观卦象，《中孚》卦六爻二阴居中，四阳两两分居上下，也是一艘虚舟状。与此关联还要参照《颐》卦卦象，《颐》卦六爻四阴居中，二阳分居上下，其形为张大之口此处不论，只对比《中孚》卦象，那该是一艘大虚舟。虚舟过大泽水之中难以畅行，莫说一般泽水面积有限难以回旋，泽水浅也不适宜，舟者终要载物，承载越多吃水越深，能多载也不敢多载，那起码浪费运力，大材小用不如材尽其用。

《中孚》这艘虚舟较之《颐》为小，但能成其舟亦自不会太小，太小又怎么可能凿以中空呢？是以《中孚》大小适中正合泽中之用。《颐》卦象口，有贪婪、傲慢之状，《中孚》与之比较而来，敛而不处极端，正是做了适当节制，是以《中孚》卦紧随《节》卦而来，盖言通过自我节制，适当处中以脱

窘困之道。《颐》卦之后紧综《大过》，《中孚》卦之后也是紧错《小过》，由此也可知两卦某种内在关联。

“中孚”之孚主义为“浮”，也引申有“诚信”之义。上卦《节》节“涣”以制，这种制显为强制，面对强制必须遵从并以诚信，弄虚作假一旦败露必遭严惩，所谓“天网恢恢疏而不漏”，心存侥幸妄图蒙混过关，终于会自食恶果。那就应该表里如一由衷诚信，才可能自始至终确保无虞，终于“小者过之”通过《小过》。法制社会一般不得对抗法律，内以诚信外不张扬，安分守己或可得安然无恙。此外《中孚》以中，象之贵族阶层形成，社会由此正式进入贵族民主时代。

彖 辞

《中孚》：豚（音屯）鱼吉，利涉大川，利贞。

初九：虞（音鱼）吉，有他不燕。

九二：鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵（音决），吾与尔靡（音米）之。

六三：得敌，或鼓或罢（音皮），或泣或歌。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

九五：有孚挛（音峦）如，无咎。

上九：翰（音汉）音登于天，贞凶。

原 义

卦辞

“《中孚》：豚鱼吉，利涉大川，利贞。”“豚”，小猪。“豚鱼”，古士庶人祭祀之物，《楚语》：“士有豚犬之奠，庶人有鱼炙之薄。”古代以三牲牛、羊、猪为贵重祭品，惟权贵高层才用得起，一般士庶阶层只用得起豚鱼薄祭。“豚鱼”，小猪和鱼，引为物之中者，与祭祀并无直接关联。“豚鱼吉”意为中孚环境对物之中者吉祥，过大过小则不然，理解为只有豚鱼薄祭之士庶阶层也可，他们显然正是中间状况。上卦处节之时，生存环境比较严峻，物大者树大招风日子不好过，犹风泽之中大船难行；物小者状况也很窘迫，如船太小经不起大风浪折腾，惟处中者大不至搁浅，小不至风浪沉船，状态和缓是以

得吉。“中孚”，本义即处中者得浮而不沉也。“利涉大川”，有利于过涉大江大河。“利贞”，有利于坚守正道。这里的正道就是处中本身。事物发展到特定阶段，中间阶层至关重要，如同现代中产阶级已成为社会稳定关键因素，卦辞作者姬昌几千年前即有这种预见，当真不是等闲之辈。《周易》六十四卦状说事物发展，越到后来越较多未来预见性。

爻辞

“初九：虞吉，有他不燕。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“虞”，𧇖（音邹）虞。传说中一种野兽，白虎黑纹，尾长于身，这里引为猜度、揣度、推测之意。“虞吉”遇事经思考再决断可获吉祥。想一想“中孚”所处环境，那么多规章制度制约下非如此不可，想不周全就可能招致灾祸。传统将“虞吉”作“安乐”解，那意思就完全整反了。“他”，这里指思虑不当之处。“燕”，燕处、安乐、安裕。传说燕子筑巢非常慎重，不是和睦人家不选，成语“燕居之乐”意即虽不宽绰却自得其乐。“有他不燕”，如有思虑不当之处则得不到安居之乐。这就有如做生意偷漏税款，那在法治健全时很难心安，时刻都要担心露出马脚，又怎么能有燕居之乐呢？官员贪污腐败一如是理，有研究数据显示凡此类官员都会缩短寿命，“有他不燕”寝食难安，总忧心忡忡又怎么会不影响寿命呢？看来还是老老实实做人才有悠闲。初九《中孚》之初，遇事多些考虑可防患未然，若是基础工作就没做好，其后拆东墙补西墙，要想安宁就难了，甚至随着自我发展，多少年后都可能东窗事发断送前程，国外不少官员都是这样被人撩了以前“屁帘儿”，弄得灰头土脸终于不得不辞职，早知如此何必当初？初九当位不当中，自身得当环境不利，是以“虞吉”而“有他不燕”。

“九二：鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“阴”，树荫。“子”，对对方的尊称，此处指鸣鹤的配偶或同伴。“和”，唱和。“爵”，古代雀形酒杯，这里代指美酒。“尔”，你。“靡”，享受，此处借为醉。爻意为仙鹤在树荫下鸣唱，得其同伴与之唱和，我有好酒，要与你共同享用。这里以仙鹤代指人事，说得是要处好与环境同伴关系，这显然有利于自身。九二不当位当中，自身不当环境有利，现实状态要反面调整，是以更应调整好自身与环境关系主动与人为善，如此遇事时才能获得帮助顺利过关。

“六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“得”，遇到。“敌”，敌对。“鼓”，击鼓，指发动攻击。“罢”，罢休、停战。此外“罢（音皮）”又通“疲”，疲惫也是罢战之意。“泣”，哭泣。“歌”，欢唱。爻意为遭遇敌对，或奋起攻击或罢兵休战，或哭泣示弱或歌舞欢庆，意思就是打得过就消灭之，打不过就与之媾和。六三不当位不当中，自身不当环境不利，遭遇敌对发生战事实属正常，位置处中这种事情更难避免，那也就剩下战和两种应对了。爻辞主客双解也即这对主客而言都一样，发生敌对者一般力量相当，基本属于同类竞争状况。

“六四：月几望，马匹亡，无咎。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“月几望”，几通既，帛《易》本就作“既”，几望就是既望。商周夏历把一个月天时分成初吉、既生霸、既望、既死霸四个部分，既望相当于十六到二十三这段时间，其时月亮正圆，这里隐喻满盈。《中孚》适宜处中，满盈就危险了，是以“马匹亡”损之反得“无咎”。“匹”，两马为匹。“亡”，走失。解词至此爻意也就不用了。六四当位不当中，环境不利自身得当，太胖了瘦瘦身，这对健康没有坏处。这样处之《中孚》没有问题，是以“无咎”，没有错误也没有灾祸。

“九五：有孚挛如，无咎。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“孚”，诚信。《说文》：“孚，卵孚也。”鸟之孚卵如期而不失信，是以“孚”又引申为诚信。《中孚》卦之孚，主义为“浮”，惟此处用之引义“诚信”，事物处中求“浮”要联合同类，尤其不可失信，是以“中孚”确有信发于中之义，然其并非主义。“挛”，本义为手指紧紧弯曲攥起，这里因为紧密团结之意。“如”，语助词。“有孚挛如”，诚信团结有如攥起拳头，这当然“无咎”，没有错误也没有灾祸。九五当位当中，自身得当环境有利，而且位尊九五，得同盟紧密协助自然而然，这是处之《中孚》最好状况。

“上九：翰音登于天，贞凶。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“翰”，锦鸡、野山鸡。《礼记·曲礼》：“鸡曰翰音。”“翰音登于天”意即山鸡鸣叫之声高到了天上，如此高调不知谦逊，这在《中孚》处境中显然不当，是以“贞凶”，预测其结果会有凶险。上九虽已处《中孚》之末，然尚在《中孚》之中，这般张扬就过了，何况其不当位不

当中，自身不当又环境不利，几乎必然招致凶险。爻辞主客双解，这样做对主客双方都一样凶险，处中环境有人做大，环境力量联合虽可灭之，但这对整个环境而言也无疑是一场灾难。

小过卦第六十二（下艮上震）

说卦

《小过》卦又称“雷山小过”，卦象异卦相叠，各爻爻性恰反《中孚》，下艮上震。艮为山，震为雷，山上雷震，要过山者不可不慎，稍有疏忽即有遭雷击之险。“过”，《说文》：“度也。”乃度过、通过之义。传统释《易》者错解《中孚》只为诚信，《小过》卦也就顺延为“小过失”或“稍稍超过”，这是根本性错误。《中孚》卦处中以孚，本是为泽中行畅，《小过》卦紧错而来，正为说明“小者过之”。卦名“小过”相对《大过》，大小相对“过”义相同都是主指通过，《大过》卦大者过之，《小过》卦小者过之。不过这里大小比较而称，《中孚》而来《小过》之小实为适中。

直观卦象也是这个内涵，“小过”卦中间两个阳爻，上下各两个阴爻，两个阳爻恰如鸟之身，各两个阴爻则为鸟之双翅，整个卦象就是一只飞鸟。鸟的使命就是飞翔，飞当然就是通过，卦象又为山上雷震，整个卦象理所当然就是指飞鸟在此情况下飞过山去。山上雷震还要飞行过山，这当然非常危险，是以初六开言即“飞鸟以凶”。这种状况也紧接《中孚》，中孚处中以孚，《小过》则以小求过，山上雷震飞越过山，目标越大越危险，是以《小过》卦紧错《中孚》卦而来，盖言小者过之之法。

《小过》卦下艮上震，卦德艮为止震为动，既止又动正可说“小过”之法，那就是小者过之之外，还要把握好“小过”时机，所谓“静如处子动如脱兔”，不如此将难以通过，能如此者亦非体中而健壮者莫属。《小过》比之

《大过》，乃社会发展必然，社会发展趋向自奴隶社会而后，即向着人性不断解放。《周易》成书时奴隶社会已开始瓦解，著《易》者高瞻远瞩，已预测到未来将进入贵族民主甚至民主时代，是以前者“大过”，做大才能通过，后者“小过”，坚实处中才能通过。

社会发展不是简单循环，其轨迹是一条立体螺旋线，这从此卦也可见一斑，著《易》者显然已具有了这种立体眼光，一部《周易》看似不断循环往复，实则每一次循环都蕴含着新发展……以某种僵死模式去看待《周易》，又怎么可能真正理解呢？夫子抢先传《易》，儒家后又获得隐蔽形式政教合一地位，一部上古奇书就此变成儒家经典，其思想光辉也就从此被湮没了。

⑧⑨

《小过》：亨，利贞，可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

初六：飞鸟以凶。

六二：过其祖，遇其妣（音鼻）；不及其君，遇其臣；无咎。

九三：弗（音浮）过防之，从或戕（音枪）之，凶。

九四：无咎，弗过遇之。往厉，必戒勿用，永贞。

六五：密云不雨，自我西郊，公弋（音义）取彼在穴。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶。是谓灾眚（音省）。

原义

卦辞

“《小过》：亨，利贞，可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。”“亨”，亨通。“利贞”，有利于固守正道。“小事”，以小事之。“大事”，以大事之。“遗”，遗留、留下。卦辞意即：《小过》状况可获亨通，但必须坚守正道，可以小事之，不可以大事之，即处《小过》之时应该做强但不可做大，小者可过大者不得过，是以。这已有飞鸟留下悲鸣警示：“不宜上宜下。”意思是不要高调张扬，要低调处中、处强，如此可获大吉，否则就可能遭雷击而天灾灭顶了。《小过》卦辞结合卦象，以飞鸟为喻点明处“小过”之道，

那就是低调处中、处强，非此不能过关。

爻辞

“初六：飞鸟以凶。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“飞鸟”，这是就卦象直观，“飞鸟以凶”，意即遇《小过》状况，像飞鸟一样草率匆忙可能遭遇凶险。《小过》卦山上雷震，这时飞鸟过山当然凶险，弄不好就会遭遇雷击，那对鸟而言就是灭顶之灾了。爻辞直说飞鸟，实则象说人事，初六不当位不当中，自身不当且环境不利，此时急着通过遇险概率极大，是以“以凶”。

“六二：过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣；无咎。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“过”，通过。“祖”，祖父。“遇”，遇到、赶上。“妣”，祖母。“过其祖，遇其妣”，爻辞由卦象而来，“祖”、“妣”即对九四、六五而言。这句爻意为过了祖父这一关，又遇到祖母这一关，终于能不能通过呢？没说。“不及其君”，实力比不过其君王。“遇其臣”，遇到并获得了较之更弱小者的拥戴，这些爻辞还是由卦象而来，表示的意思是获得了相当实力，虽不及其君但已遇其臣，喻实力处中。“无咎”即没有过错。六二当位当中，自身得当环境有利，把握时机畜养实力，争取通过关口当然没有错误。“无咎”不敢说没有灾祸，但该通过时必须把握时机。

“九三：弗过防之，从或戕之，凶。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“弗”，不、没有。“防”，防范、戒备。“弗过防之”，意即没有通过，而只是防范戒备。“从”，通“纵”，放纵。这里有放过机会之意。“或”，可能。“戕”，伤害。“之”，自指。“从或戕之”，错过机会可能会遭受伤害。从也可直译为跟从，准备不足盲目追随一样不可，是以“凶”即凶险。爻意主要强调必须抓住时机，过于谨慎丧失机会或盲目跟随别人都可能遭遇凶险。九三当位不当中，自身得当环境不利，这种状况更要看住时机，不盲目跟随也不要丧失机会。

“九四：无咎，弗过遇之。往厉，必戒勿用，永贞。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“无咎”，没有过错。“弗过遇之”，没有通过而且与之遭遇了。“往厉”，前往形势严峻。“必戒勿用”，必须警戒不得硬闯。“永贞”，任何时候都要永远坚持这个正确方法。九四不当位不当中，自身不当环境不利，遇到什么状况都可能，是以开始就称“无

咎”，“无咎”没有过错不一定没有灾祸。没有通过也与之遭遇，前往形势严峻必须警戒还不得硬闯，处境真的是很糟糕，但只能坚持正确方法以等待时机。爻辞主客双解对双方都一样，主解是早晚要过，客解是没有机会，这就是一种僵持状态，谁先动就会给对方造成机会。

“六五：密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“密云不雨”，密，用如动词，即云层越来越密却没有下雨。“自我西郊”，“我”，六五自指。西，东西相对，属阴。郊，郊区，代指民间、下层。“公”，六五自指。“弋”，用弓发射系绳射出后可以拉回的箭，一般用来射鸟。“彼”，对方，这里指被射之鸟，引指要通过之事物。“穴”，洞穴、鸟窝。“公弋取彼在穴”，六五用弓发射系绳射出后可以拉回的箭射取飞鸟，将其射中在鸟窝洞穴之中，意思就是对方还没有发难，自己先就下手了。六五位尊不当位当中，自身不当但环境有利，是以未待对手动作就先将其制服，这就比如有人要发动叛乱，尚未付诸实施，六五就先下手为强把叛乱镇压在摇篮里了，这也算闯过了一关。六五位尊，处小过乃阻过为过。

“上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶。是谓灾眚。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“弗遇过之”，没有遇到（关难）就过去了。“飞鸟离之”，飞鸟没有去通过山上雷震之处。说起来这算幸运之事，但爻辞告诫：“凶。”而且进而指出：“是谓灾眚。”这就是所谓灾祸。这一爻辞看似违背常理，实则蕴含深刻智慧：“弗遇过之”一路顺风未遇关难，失之挫折教训难以成才，终于不会有大出息，而且将来一旦遭遇挫折很可能一击致命，有些关难必要经历；“飞鸟离之”逃避关难，结果可能更糟，一者失群难存，二者“躲得过初一躲不过十五”，有些关难晚经历不如早经历，年轻人摔倒了还可能爬起来。许多关难不可能完全避免，逃避一时难逃一世，逃避可能终于导致更大灾祸，那逃避本身就成了灾祸。孝庄太皇太后为什么选已出过“天花”的玄烨继承皇位？道理就在于此。上六处《小过》之末，“小过”不过也可能过去。上六当位不当中，自身得当环境不利，这一环境更被作者赋予了发展眼光，是以本应称吉者反得“凶”、“眚”。

既济卦第六十三（下离上坎）

说卦

《既济》卦又称“水火既济”，卦象异卦相叠，下离上坎。离为火，坎为水，水在火上，水势压倒火势，乃救火成功之象。又水处火上为以火烧水，蒸煮炊饮熟食养生之状，吃喝乃生存首要之事，民以食为天，解决了民众吃饭问题，统治也就奠定了基础，是以本卦卦象为事已功成，此乃功德圆满的卦，故以“既济”名之。“既”，已然。“济”，《尔雅·释言》：“成也。”济渡成功之义。“既济”，已然成功，即目标已经达成。

凡《周易》六十四卦，以爻性爻位论，惟《既济》卦最为理想，六爻皆得正位，三阴三阳阴阳平衡，六二九五更正位当中，契合得当未有过之者，是以就卦象言《既济》最吉。然凡事极而反之，事已功成之后，下一步将向何处？《既济》卦下离上坎。离为火，坎为水，火性炎上水性润下，两者相交为相济，然《离》德丽、《坎》德险，附丽坎险，相济中又暗藏互克之患，俗言“水火不容”，相济同时也相为害。

上卦《小过》小者过之，顺利通过即为成功，社会进入贵族民主甚而民主形态，处中而强者已成中坚，这显然意味着某种成功。但俗谚“打江山容易守江山难”，民主时代处中而强者众，怎样才能保持中坚状态呢？这也是一个重大难题。“逆水行舟不进则退”，中坚状态竞争激烈，一旦停滞又会落后，已然成功还不得懈怠，这对中坚者而言真是考验，弄不好就会上演“三代”悲剧。

是以《既济》卦紧随《小过》卦而来，盖言顺利通过功成名就而后，如何谨小慎微防微杜渐持守中坚。《既济》完美理当庆贺，卦爻辞却少有溢美更多警戒，胜利者一旦被成功冲昏头脑，倨傲不恭趾高气扬，那败落也将如影随形。世事发展这也是一般规律，上者下之下者上之你来我往。天子轮流做明年到我家，难有不败的王朝，也没有永远的贫贱，“遏止领先”根源于理性缺乏，非理性出神入化者，走不出盛衰循环。

经辞

《既济》：亨小，利贞。初吉，终乱。

初九：曳（音叶）其轮，濡（音如）其尾，无咎。

六二：妇丧其茀（音浮），勿逐，七日得。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

六四：繻（音如）有衣袽（音如），终日戒。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴（音月）祭。实受其福。

上六：濡其首。厉。

原义

卦辞

“《既济》：亨小，利贞。初吉，终乱。”“亨”，亨通。“亨小”，犹言亨通但其本身不算大事，释为“小者亨也”上接《小过》也不算错，但不够确切，那不如直言“小亨”。小者过之所事成功，其事本身未必就小，况大事小事当前事，当前事永远最大，事成当时也未必不盛，只是事物既成既往，成功之后又是一个新起点，是以亨通之势转瞬即逝，那亨通本身也就算不得大了，继之而来的是更高目标，再又开始了艰苦努力。“利贞”，有利于固守正确方法。这正确方法就是登上一级台阶，不可小富即安沉溺已成停滞不前，而要在此基础上更上一层楼。“初吉”，开始吉祥。“终乱”，终于至乱。事已成功，何以只是开始吉祥而终于至乱呢？这是理性发展过程中一般状况，成功当时可喜可贺，但一旦成功也就失去目标，理性缺乏者成功难以维持，理性高者或可维持较长时间，然或者时间长了终于懈怠，或者继之者理性逊之能力不

逮，最终都难免败落。一个王朝开国，可能传之数代，但终于会遇到某个不肖子孙，那王朝气数也就尽了。一般王朝灭亡都伴随天下大乱，是以有“终乱”之说。卦辞一者说明《既济》一般规律，二者警戒成功者要树立新目标，居安思危防患未然，否则人无远虑必有近忧。

爻辞

“初九：曳其轮，濡其尾，无咎。”初九为内卦下爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“曳”，拖、拽。“轮”，帛《易》作“纶”，丝带。“濡”，浸湿。“尾”，尾巴。这里指衣后假尾，殷周人常以假尾为衣饰。爻意为提拽着丝带，浸湿了衣后尾饰，没有错误也没有灾祸。这是在描绘什么场景呢？女子过河。初九紧接《小过》处《既济》之初，女子提着腰带济渡成功，也弄湿了衣服后摆。初九当位不当中，自身得当环境不利，是以济渡成功也小有损伤，这是正常状况。

“六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。”六二为内卦中爻，阴爻居阴位，当位当中，爻辞当以正解。“丧”，丢失。“茀”，通作“髻”，女子头饰。“逐”，追寻。“得”，得到。“七日”，《周易》别卦六爻，逢七变卦，这里七日就是过此阶段之意，非确指。爻意为妇女弄丢了头饰，不用去追寻，七日后会失而复得。六二当位当中，自身得当环境有利，是以小有损失不用在意，过了这段时期自然平安。

“九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。”九三为内卦上爻，阳爻居阳位，当位不当中，爻辞当以主解。“高宗”，指殷高宗武丁，殷商帝王中较有作为之一代君王，史称“武丁中兴”。“伐”，征讨。“鬼方”，殷时边境方国，北方少数民族猃狁（音险允）部所建，高宗时曾与之发生战争，后被殷商征服，这一民族就是后来的匈奴人。“三年克之”，指高宗对鬼方之战用了三年时间才获胜，比喻实力不很强大。“小人”，普通人。“用”，用之。“小人勿用”即一般人不可以这样做。高宗讨伐鬼方用了三年时间，获得胜利后鬼方朝贡，殷商赏赐，结果是赏赐多于朝贡，这场战争只是稳定了边疆，耗费大量人力物力，并没有什么现实利益，这样做本身没什么不当，但也只适于“大人”，故言“小人勿用”。有释之为小人只赏不用的，道理不错但不是此处本意。九三阳爻居阳位，当位不当中，自身得当环境不利，是以事倍功半，《既济》代价较大，非一般人可能承受。

“六四：繻有衣袽，终日戒。”六四为外卦下爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞可以主解。“繻”，彩色丝帛，这里指华丽衣物。“衣”，此处用为动词“穿”。“袽”，败絮、破衣服。“繻有衣袽”即“有繻衣袽”，有华丽衣服不用却穿戴破衣，这里引为收敛之意，“终日”一天从早到晚，“终日戒”意即时刻警戒。六四阴爻居阴位，当位不当中，如此谨慎有过之嫌，但《既济》当时必要戒备还是应该的，因为环境不利，这样做自身得当，只要不太过就可以了。

“九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭。实受其福。”九五为外卦中爻，阳爻居阳位，九五之尊当位当中，爻辞当以正解。“东邻”，这里指殷商；“西邻”这里指西周，武王灭商之前，商周地理方位如此。“禴祭”，夏祭。五谷尚未收获，祭祀比较微薄。爻意为殷商杀牛厚祭还不如西周薄祭，实实在在地受到福佑。何以如此？就爻辞本身分析，该是上承六四爻收敛之意，太过张扬没有好处。九五位尊且当位当中，自身得当环境有利，何以爻辞要诫之不可张扬呢？这正是因为《既济》特殊状况，一切太过顺利，因此就要反向调整，《既济》之时收敛好过张狂。

“上六：濡其首。厉。”上六为外卦上爻，阴爻居阴位，当位不当中，爻辞当以主解。“濡”，浸湿。“首”，头、脑袋。“厉”，严厉、严峻。爻意为虽然济渡却弄湿了头，这种状况比较严峻。此处“濡其首”有损失过大之嫌，虽然成功济渡，但损失过大难以恢复，过去了也要面对严峻形势。上六处《既济》之末，勉强济渡成功，其当位不当中，自身得当环境不利，赶末班车没错，局势却不可掉以轻心。

未济卦第六十四（下坎上离）

说卦

《未济》卦又称“火水未济”，卦象异卦相叠，整形反《既济》，各爻爻性也恰反之，下坎上离。坎为水，离为火，火在水上，火势压倒水势，乃救火未成之象。火性炎上，水性润下，火在水上，两不相谋，各自为政，期望难以实现，亦未能成功之象，是以“未济”名之。“未济”，未能济也，济渡未能成功，目标还未达到，这一卦综错《既济》，《既济》目标实现功德圆满，《未济》卦综错反之，是否就一无是处了呢？

《既济》卦六爻皆得正位，《未济》卦正好相反，六爻全部失正，阴爻阳位，阳爻阴位，阴错阳差，阴阳颠倒，就此而论《未济》该是六十四卦中最差一卦，然实际并非如此。《未济》卦虽六爻失正，却也三阴三阳阴阳平衡，六爻失正也正好刚中有柔柔中有刚，且一反俱反彼此皆有应比。《未济》虽谋事未成，却潜藏着无限动能，失败乃成功之母，如失败后能吸取教训，并加以反思提高，那失败也可能奠基更大成功。

失败未必就是坏事，尤其在事物初始或成长过程中，“挫折教育”有时非常必要，甚至远比一帆风顺更好。怎样比较《既济》、《未济》吉凶优劣？那要看属于过程还是结果，一般而言单纯结果《未济》凶劣，过程之中《既济》却未必吉优。万物没有起于一点之始，也没有终于一点之终，那过程和结果也就只能具体判断了。针对具体可以明确成败，那也不必含糊其辞。

《既济》只是一个极点，将其比作月圆也就十五那一天，其前后均非圆

满。世上事物永远在发展变化，完美无缺只是一个瞬间，人们总在追求完美既济，一旦成功却又变成了一个新起点，是以《未济》综错《既济》而来，盖言所事未能成功，如何拨乱反正重新再来。《既济》《未济》二卦同承《小过》，前者济渡成功，后者济渡失败，原本没有前后顺序，但因《既济》只是瞬间，是以《既济》在前《未济》在后。《未济》处《周易》六十四卦之终，有生生不息未来无限之寓。

（经）（辞）

《未济》：亨。小狐汔（音气）济，濡（音如）其尾，无攸利。

初六：濡其尾，吝。

九二：曳（音叶）其轮，贞吉。

六三：未济，征凶。利涉大川。

九四：贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。

六五：贞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。

上九：有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

（原）（义）

卦辞

“《未济》：亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。”“亨”，亨通。《既济》“亨小”《未济》却“亨”，原因“说卦”已然说明。“未济”目标暂未实现，吸取教训畜养实力从新再来，反思失败充分准备，下一次可能“既济”更大，是以亨通。“小狐”，“小”直承《小过》，八卦坎象物为狐，是以这里以“小狐”代指主位。“汔”，《说文》：“水涸也。”这里指水浅，小狐涉水水不可深，深则不可能渡之矣。“济”，过河。“濡其尾”，弄湿了尾巴，小狐太小，水不深还湿了尾巴，卦处《未济》，即河也没能渡过，是以“无攸利”，没有得到任何好处。既然亨通又何以无攸利呢？这里卦辞要分开理解，“未济”本身未能成功故“无攸利”，但“未济”蕴含更大发展是以亨通，两者并不矛盾。

爻辞

“初六：濡其尾，吝。”初六为内卦下爻，阴爻居阳位，不当位不当中，

爻辞当以主客双解。“濡其尾”，小狐过河弄湿了尾巴。“吝”，困难、麻烦。狐狸尾巴较身体还大，拖着弄湿了的尾巴，这河还能过去吗？很困难、很麻烦。本爻处《未济》之初，刚开始要过河就遇到了麻烦，济渡很难成功。初六不当位不当中，自身不当环境不利，是以济渡开始就遇到了麻烦，一般而言没可能成功。

“九二：曳其轮，贞吉。”九二为内卦中爻，阳爻居阴位，不当位当中，爻辞当以客解。“曳其轮”，提着丝带过河。“贞吉”，方法正确可获吉祥。提着丝带过河可谓谨慎，这样济渡方法正确，无论济渡是否成功，起码不会有什么凶险，是以吉祥。九二不当位当中，自身不当但环境有利，虽然实力不济难以济渡，环境有利说不定也能成功，不能成功还可以积累经验，尝试一下未尝不可。

“六三：未济，征凶。利涉大川。”六三为内卦上爻，阴爻居阳位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“未济”，济渡未能成功。“征凶”，前往凶险。“利涉大川”，有利于过涉大江大河。就爻辞逻辑而言，前后显然自身悖论，但通过对卦辞“亨通”说明，这个道理现在已不难理解。“未济，征凶”，却又继之“利涉大川”，正是说明《未济》亨通，可能终至更大成功之理。六三不当位不当中，自身不当环境不利，济渡之事未成在情理之中，勉强济渡可能导致凶险，那就应该暂时停止，退而韬光养晦，深入思考充分准备，未来反而可能获得更大成功。

“九四：贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。”九四为外卦下爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞可以主客双解。“贞吉”，方法正确可获吉祥。“悔亡”，懊悔消失。“震”，震动。雷震威武，耀武扬威。《诗经·时迈》：“薄言震之。”这里有威吓之意。“震用伐鬼方”，意即以雷霆威武之势讨伐“鬼方”，用以扬名立万压镇不服，有“杀鸡吓猴”之意。“三年有赏于大国”，继以高宗三年战胜“鬼方”之事，以说耀武扬威之功效。因此而“有赏于大国”者，此后当不止“鬼方”。九四阳爻居阴位，不当位不当中，自身不当环境不利，本应有不祥懊悔，何以还要如此用强以为济渡呢？这里蕴含物极而反之理，状况过于蹇塞，反而当用强耀武，这可能改变不利环境。殷高宗中兴之初内外交窘，却用强三年战胜“鬼方”，虽然因此付出了巨大代价，耀武结果以至扬威，攘外成功得以安内中兴，这笔买卖不亏，尽管鬼方被征服反

“有赏于大国”，这却使边疆诸方都看到了殷商强势，从此边境获得安宁，中兴大业也才终于得以实现。这将进一步安定边疆，一种良性循环由此实现，边事绥靖济渡实未成功，但离济渡已然不远。

“六五：贞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。”六五为外卦中爻，阴爻居阳位，不当位当中，爻辞当以客解。“贞吉”，方法正确可获吉祥。“无悔”，没有懊悔。“君子之光”，君子文明之光芒。“有孚”，拥有诚信得以自存。“吉”，吉祥。爻意为方法正确可获吉祥，没有懊悔。君子文明之光照耀天下。诚信自存，吉祥如意。六五处离之中，离为光明引为文明，六五又居中以柔，有君子风范，是以称之“君子之光”。处《未济》之时，六五不当位反成其恰当，又当中位尊环境有利，终成其吉。

“上九：有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。”上九为外卦上爻，阳爻居阴位，不当位不当中，爻辞当以主客双解。“有孚于饮酒”，诚信自存之于饮宴之事。“无咎”，没有错误也没有灾祸。“濡其首”，弄湿了头。“有孚失是”，诚信失误于此或将危及生存。“是”，这里。爻意为诚信用之于饮宴，或因事未济借酒浇愁，这些都没有错误，然若过于诚信如饮宴贪杯或失意放浪“濡首”失节，那就惨了，严重者诚信丧尽危及生存。有孚无咎，过之或颓废则不可取。《未济》要继续求济，发展是立体螺旋无限上扬，然六十四卦至此已终，以后还会遇到什么该怎样处置？著者只留下一般方法，继续前行必须靠我们自己探索，是以《周易》至此了犹未了，不了了之。

格式说明

按说《格式说明》应置于释卦之前，然《周易》图文并在体例复杂，若那样安排很可能开始即陷人于晦涩懵懂，是以著者置之于后。读过释卦正文再看《说明》，《说明》本身也就浅显多了，理解《说明》返思释卦正文，更会有一种融会贯通效果。再后《八卦溯源》也是依此安排，古典文献年代久远，许多东西需要反复印证，如此安排可谓用心良苦，兼而还有由浅入深之效。

三爻八卦称为“经卦”，《周易》六爻卦称为“别卦”，别卦基于八卦，由两个经卦相互重叠而成。八卦重叠排列组合，构成别卦正好六十四卦，别卦阴阳两要素构成性质不变，两性六爻排列组合也正好是六十四卦，只是在纯阴、纯阳之间多出许多状态，这可以更细致地说明事物发展规律。《周易》六十四卦从《乾》卦纯阳、《坤》卦纯阴开始，《乾》《坤》二卦性质特殊作为引经，其后 62 卦用以分析一般事物过程。

两个经卦在别卦中作用不同，下面那个经卦被称为下卦、内卦或下体，上面那个经卦则被称为上卦、外卦或上体。下卦代表事物内在性质，上卦代表事物外在表现，一个内德一个外行，这一点从名称上也可感受。上下内外主要是一种作用直观，就直观体现而言，下卦作用是一种潜在状态，上卦作用却是实现状态，古人认识固然直观，也已经直观到内在性质更起决定性作用。不同于一般传统，《周易》充满辩证思维，八卦爻序自下而上，构成别卦爻序及两个经卦也是先下后上，上下卦地位由此确定。

《周易》六十四卦每卦 6 爻，6 爻之位自下而上，分别以初、二、三、四、五、上为顺序命名，遇阳爻称九，遇阴爻称六。古人以奇数为阳偶数为阴，数字采用自然数十进制，当时还没有“零”概念，也没有出现阿拉伯数字，故“十”也以单数论。九为单阳之极，凡遇阳爻就称九；与此相对，偶数为阴却取中数，二、四、六、八、十，六居单阴之中，故凡遇阴爻就称六，爻、位和合即为爻名或爻题。爻位也有阴阳，“初”、“三”、“五”为阳，“二”、“四”、“上”为阴，阳爻居阳位或阴爻居阴位称“当位”，反之称“不当位”。

爻名一般爻性在前、爻位在后，如“九二”、“六五”，惟第一爻和最后一爻反之，称“初九”、“上六”以此类推。爻题命名顺序不同只是某种习惯，可能古人觉得“九初”、“六上”不上口，这本身没什么讲究，换过来显然也没有影响。不过阳取极数而阴取中数，这里却内涵了古人对阴阳性质的直观认知：阳代表刚强，刚强主动以极限形式表现，用数取其最大，这强调了主动性；阴代表柔和，柔和之性被动亦动而不极端，故用数取其中。不过这里只是直观阴阳性质，不要因此以为古人就有阳胜于阴的思想，真那样阴爻更可能用二不用六了，这从卦图和卦爻辞中都可明确。

爻性当位与否有些什么意义呢？按照传统解释凡当位多吉，凡不当位多凶，当位比不当位要好，这只是简单结论和规律总结，事实上却忽略了一个重要直观，那就是对具体一爻而言爻性归属自身，爻位性质属于环境。基于这一直观，笔者初读《周易》，竟是直接就读了进去！事物自身与环境关系明确，发展状态一目了然。原义分析过程中，先对爻性爻位作出明确，然后指明爻辞针对性，这有利于读者理解爻辞。爻辞有四种定性：主解、客解、主客双解和正解。主解是指爻辞主要针对事物本身，客解是指爻辞关联客观环境，主客双解是同时针对两个方面，正解就是爻辞正面说明。

这四种状况分别对应四种爻性爻位，即当位不当中者自身得当环境不利，爻辞主要决于自身故以主解；不当位当中者自身不当环境有利，爻辞主要决于环境一般客解；不当位不当中者自身不当环境不利，爻辞主客双解；当位当中者自身得当环境有利，爻辞正解。当位与否指爻性符合或不符合爻位性质，当中则特指二、五爻位，二者分居两个经卦之中，两位之外诸爻皆不当中主环境不利。这是现实一般状况，具体情况也可能特殊效果，歪打正着也都有特例。

原义格式在卦图和卦名之外，正文均由三部分构成：第一部分是“说卦”，基本内容为本卦一般性说明，及其与上卦衔接理由和相互关系分析，大体上相当于传统《序卦传》，但已然是笔者独到见解。这是为读者对全卦预先有个大概了解，以利于理解下面具体经义；第二部分是“经辞”，这部分就是照搬《周易》卦爻辞；第三部分“原义”是笔者对卦辞和爻辞分别所作具体说明，包括注释、译文和一般性推论。三部分中“说卦”及“原义”一般性推论尤其重要，很多见解堪称独到。

六十四卦卦序排列，基本依据卦意内涵连续性，在此前提下导致一种现象，那就是卦序两两相耦非综即错。这种现象自然产生，因循事物发展客观规律。卦意本由卦图赋予，错综两卦卦图错综，卦意也关联密切。按照混沌哲学“三极两混沌”规律，事物发展过程一般是逢极必反，错综两卦之间正好体现出这种规律，因此六十四卦两两相耦非综即错实属必然，这里并没有什么刻意安排。

一卦错综各有一卦，相耦者又究竟该谁？这又造成一种现象，即“综优于错”。综卦是卦图整形反向本卦，这种关系卦意更近反向；错卦是两卦对应各爻爻性相反，卦意反向相对较弱，因此造成“综优于错”。按照这一规律，两卦相耦本应都是综卦关系，何以还会出现非综即错？原因是六十四卦有8个卦综卦和本卦相同，反向结果只能取其错卦，此外六十四卦还有8个卦综卦与错卦相同，这不影响顺序，但结果就是两卦相耦非综即错或综错，这里要明白何以如此。

就卦序排列原则而言，根本依据是事物客观规律，各卦既被赋予过程内涵，顺序也就自然而然了。乾卦第一，只因为乾代表了天，相耦而来就是坤卦第二，坤代表了地，万物诞生于天地之间，这正是古人对事物存在的直观。此后屯卦第三，屯卦下震上坎，从卦图看与坤卦没直接关联，但自身卦象是下有雷动上覆雨水，天地交感开始化生万物，古人这种宇宙观固然直观，作为事物开端比拟却恰如其分，再后各卦依此相继，两卦相耦只是必然。研读《周易》一个基本原则，是相耦两卦要密切关联。

两卦相耦之外卦象一般无关，按事物发展规律衔接，这种关系笔者称之为“随”，随即前后相随承上启下，较之综错发展跨度相对更大。

早在魏晋时期，王弼就提出“得意忘象”，可惜很多人没弄明白，仍受孔子“观其象而玩其辞”影响。孔子这一说法不错，尤其卦图始创时更是以象赋意，但其后渐已越来越以意为主，到《周易》诞生时，八卦叠成六十四卦，卦图越来越复杂，只凭卦象已很难实现思想表述，因此表意成分更重。研究《周易》要“观其象”没错，但更要“玩其辞”，否则会陷于卦象，那就是“陷象忘意”了。了解《周易》卦图，是理解《周易》的钥匙，但不能过于偏颇，《周易》毕竟由卦图及卦爻辞构成，图象渊源不可否认，因此参照卦象也必要，但“得意”后必须“忘象”，否则就很难“得意”。

传统注释很多重点于卦爻辞如何由卦象而来，弄得诠释变成了看图说话，读者不是幼儿班孩子，这根本是舍本逐末。《周易》被弄得那么晦涩，注释陷象也是一个重要原因。陷于具象很难自拔，卦爻辞基于卦图，因之东一榔头西一棒子，加之古文读来佶屈聱牙，要弄清完整意思并系统起来几不可能，是以必须“得意忘象”才能读懂《周易》。有鉴于此，本原义一改传统注《易》惯例，把重点放在了“意”上，尤其注重了其整体性和系统性，至于由象得意过程，读者若想具体了解，可参照一些传统释本，那上面大多讲得相当详细，笔者不是特别需要少有说明。

具体如何从简，应该概括谈谈，这有助于读者理解卦爻辞，每卦六爻代表事物一个过程六个小阶段，“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“上”分别就是事物一个具体过程发生发展和结果状态。每一爻都有具体特点：“初”为初始状况；“二”继之，但“二”处下卦之中，地位比较特殊，在基础中作用至关重要；“三”为基础已经奠定，下一步将进入实现阶段；“四”在基础上开始实现；“五”是实现巅峰状况，它处于上卦之中，在过程中最为关键，在前一切努力都为这个结果；“上”是过程之末，由此将转入下一个新过程。

六爻中“二”、“五”分居上下卦之中，《周易》讲究“贵中”，所以“二多誉”、“五多功”，而“五”为实现状态是以位尊，“九五之尊”正由此而来。此外六爻还有“应”、“比”关系，“应”是就上下卦爻位对应，即“初”、“四”，“二”、“五”，“三”、“上”，一阴一阳为“有应”，反之则为“不应”或“敌应”，一般有应则相互牵引，敌应则彼此离斥。“比”针对相邻二爻，下邻上为“承”，上邻下为“乘”，一阴一阳为“亲比”，关系相为辅弼；二者同性为“逆比”，动辄得咎。

此外别卦也有卦主之说，卦主即“一爻为主”。六爻中当有一爻为一卦之主，一般此爻为第五爻，但一阳五阴或一阴五阳卦除外，这是延续八卦“多从寡”原则。一爻为主即以六爻中一爻之义理为主导，引解全卦经义。当然这也不是绝对，有些卦比较特殊，卦主也可能因此易爻。

由卦象而至卦爻辞，过程极其复杂，传统注释甚至还讲究上下互卦，下互卦是二三四爻构成，上互卦是三四五爻构成，这种分析还有一定价值，但有些讲究就比较过分了，比如将“五行”等很多要素也附会进去，那就价值不大了。有些讲究后世才有，根本不可能和卦爻辞有关系，过于牵强附会只

能神秘《周易》制造迷信，像“五行说”虽《尚书·洪范》中就已出现，那也未必就在《周易》成书之前，作为传世第一部文献，解读《周易》惟直观证据可信。

作为一个完整系统，《周易》各卦本来紧密衔接，可传统却将其分为上下经，古代文字刻以竹简，这样做本为方便阅读，可传统还不做等分，居然以前 30 卦为上经，后 34 卦为下经。按夫子所称依据：上经阐释宇宙大道理，下经则以人伦发端之夫妇始讲人事。这个说法未免牵强。古人限于认识直观，经辞多以具体事物表述，但那只是一种象征，我们理解上不可拘泥于具体，其象征意义应该包罗万象，它们既可以对应自然事物，也可以对应社会人事和精神现象，读者要根据需要具体领会。

读《易》不可囿于具象，这一点乃是易学研究共识，然上下经分依据，本身却已是具象结果，且按混沌哲学三极两混沌规律，完整系统在中间极限点对称，《周易》是一般状态说明，《乾》、《坤》引经之后，要分也该后 62 卦中分上下，如此也会造成相耦两卦分离，是以笔者以为分经不妥，这是否《周易》本有也令人怀疑。《周易》历史现实直观而来，历史追溯较简，现实说明较详，用说个体、社会关系又多有交叉，强分将破坏系统完整性，故本原义未作上下经分。

鉴于孔子为《周易》所作之传，以及后人大量《易》注太多牵强附会和曲解，本书未作彖辞、象辞和文言等说明，只直接解释卦图和卦爻辞，力图还原《周易》原义，这一点从本书命名也可明确，“《周易》原义”不是“《易经》原义”。当然孔子所传以及后人传注，但有价值本书也欣然参照。另为方便读者阅读和理解，本书将注释和原义内容并归一处，这避免了不必要文字重复，也使读者不用再正文和注释之间反复对照查阅。以散文笔法一以贯之，更使文章逻辑完整清晰，增加了文学美感。

八卦溯源

《周易》由六十四卦组成，六十四卦基于八卦，八卦又基于阴阳，阴阳则是事物直观属性分类。古人直观事物内部和概念之间两种相对性质，它们对立统一构成完整事物，并相反相成，离开一方另一方就无法存在。事物本身、事物之间都是这样，凡一种性质或事物存在，必有与其相对者，同类关系也存在数量差异，比如大小多少浓淡轻重，这些关系也要通过相反相成概念来表现。这种状况最有代表性的就是阴阳，认识由具体到抽象，阴阳也就成了万事万物基本性质说明。

阴阳是中国最早的世界观概念，八卦出现乃至《周易》成书当时，还没有更根本性本体追溯。万事万物基于阴阳，其差异在于二者含量不同，因此以阴阳两性三数排列组合，可以用说一切事物。八卦正是基于这种观念而来，八卦叠成《周易》六十四卦，其构成要素也只有阴阳，六十四卦较之八卦，只不过对事物说明得更为细致。两性三爻构成八卦，乃至后来又叠成六十四卦，只是基于认识直观之数组合，本没有特别意思，然传之后世，却被赋予了很多神秘色彩。

中国古典时代认识领先当时世界，可能受一些偶然因素影响，中国先秦已有河图、洛书传说，传说也可能确有其事，在人类还没有发明文字时，历史只能口口相传。关于河图、洛书有许多传说，夫子《周易·系辞传》说：“河出图，洛出书，圣人则之。”关于河图汉孔安国称：“伏羲王天下，龙马出河，遂则其文以画八卦，谓之河图。”关于洛书《易纂言》说：“洛书者，禹治水时，洛出神龟，背之折文……以其折文如字书，而谓之书。”伏羲氏生活年代显在大禹之前，是以先河图、后洛书。

相传八卦卦图由伏羲氏首创，后又相重为六十四卦图，是以八卦主要溯源于河图。《史记》这样记述：“伏羲至纯厚，作易八卦。”司马迁意为伏羲作八卦并非抄袭河图，而只是以其为蓝本，八卦乃是“仰观天文，俯察地理，远观近看人身器物，以及鸟兽植物”而来，深究细考由人创造，这更为可信。仓颉造字之前，上古人结绳记事，伏羲创制卦图用以表意，当是奠基了文字，汉字象形附意，正与卦图如出一辙，卦图乃文字之先，仓颉后二者才分道扬

各自发展。

据周史记载：河图、洛书春秋时还保存在经窟，一般人不得窥视，惟老子作为守藏史可亲眼目睹，并可能为之释义。后周廷内乱经窟被毁，河图、洛书无存，老子释义被王子朝私携南楚，途中释义被火无存，从此河、洛之学失传……幸此前已有卦图传世，并为姬昌演绎成经，老子后又作《道德经》五千言，此二人均可能接触河、洛之学，其作品应已融入其中要义，《周易》、《老子》基本观念相通，也可互为佐证。河图、洛书后虽失佚，传说仍在精义犹存，实乃华夏文明不幸之幸。

《周易》溯源于八卦，八卦溯源河图，河图又究竟什么样？后人据《周易》、《老子》等反推，至宋太平兴国年间，由陈抟推出太极图，现代研究认定：太极图就是河图！笔者基本认同是说，研究《周易》、《老子》，可以肯定二者不悖。河图则龙马之文，马鬃旋生并非罕见，偶成太极图形极有可能，伏羲或者因此诱发灵感，加之直观就创造了先天八卦。一旦“同步性”偶合某种必然，一定结果也就自然而然，卦图开创可能与河图偶然现世有关，究其根本却还是基于认识直观，这没什么神秘。

阴阳演绎成八卦，就是两种直观对立统一性质及其含量差异，两性三爻可以最简单概括一般，完整排列组合自然构成八卦。伏羲以象征符号分别表示阴阳，于是八卦也就分别有了卦图，继以卦图赋予其象征意义，八卦也就分别有了具体涵义。先八卦而后叠成六十四卦，发展成一套复杂符号系统，具体象征也就变成了复杂蕴涵，文字诞生前这用以直观意会，时人比今人应该更通其义。文字出现使思想表达更准确，卦图这一功用逐渐减弱，慢慢地它淡出日常生活，却得到另外一种发展……

六十四卦源于八卦毫无疑义，卦图就是证明，是以原义《周易》必要溯源八卦。这八卦就是《乾》、《兑》、《离》、《震》、《巽》、《坎》、《艮》、《坤》。先看阴阳两个符号，八卦以符号“--”表示阴性，以符号“—”表示阳性，这可能基于天地直观或生殖崇拜，天地、男女两性是阴阳最直观体现，具体怎么看待这里无需赘述。基于阴阳符号，八卦也就分别有了卦图：乾为(☰)，兑为(☱)，离为(☲)、震为(☳)、巽为(☴)、坎为(☵)、艮为(☶)、坤为(☷)。

八卦诞生时还没有文字，古人只能以卦图直观赋予其具体内涵，卦图基

于直观，对应物象由卦图推演，八卦分别以 8 种物象与之对应，其象征之 8 种自然物象分别是：乾为天、兑为泽、离为火、震为雷、巽为风、坎为水、艮为山、坤为地。直观而象、由象而义、由义而理，阴阳、八卦乃至六十四卦，都是基于这样一个过程，这本身正是认识发展一般规律。八卦又分别对应 8 种卦德，卦德由物象而来：乾为健，坤为柔，震为动，艮为止，离为丽，坎为陷，巽为人，兑为说。

八卦象征物及卦德由来，均直取卦图，如《离》卦，其卦图（☲）竖起来，活脱就是一个炉膛造型，是以象之以火；《坎》卦卦图（☵）竖起来则形如流水，是以象之为水。除《乾》、《坤》二卦更多意会外，其余各卦均类似而来。以上是比较通行解说，此外还有各种引申，由于当时还没有文字，卦图一出就被蜂拥附意，甚至相互间多有重复，这种状况不难想象。或者仓颉正是受此启发才发明文字也未可知。事物性质比较而来，这种混乱并不影响理解，物象由卦图直观，这也再正常不过。引申太多，笔者只能就通行说法作些说明，以为读者能更好地理解《原义》即可。

八卦《乾》为天，又为龙、为君、为父、为首等，象一切地位最高又刚健者，其卦德为健，征主动进取；《坤》卦为地，又为马、为臣、为母、为腹等，所取物象皆相对于《乾》，其卦德为柔，征被动而动；《震》卦为雷，又为龙、为长男、为足等，其卦德为动；《巽》卦为风，又为鸡、为股（腿）、为木、为烟、为长女等，卦德为人、为逊。《坎》卦为水，又为狐、为耳、为隐伏、为中男等，所象多巧智征智慧，卦德为险、为陷；《离》卦为火，又为日、为电、为目、为雉（鸟）、为中女等，其卦德为明、为丽（附丽）；《艮》卦为山，又为狗、为手、为少男等，其卦德为止；《兑》卦为泽，又为口舌、为毁折、为妾、为羊、为少女等，其卦德为说（通悦）。

对卦图赋予这么多生动想象后，再将两个八卦重叠起来，更容易发挥想象力了，这种想象几乎无限，是以八卦叠成六十四卦，虽然增加了卦图表现内涵，却也使这种表达充满了不确定性，现实效用因此反受制约。是仓颉因此发明文字，还是有了文字后八卦才得以相叠成《易》？这已难以考证，《周易》之前两《易》失传，不知道它们是否有文字说明，反正看到《周易》已是图文并存，那肯定是文字发明之后了。有了文字，《易》之功用降低，连同八卦慢慢地也就实用减少，这却为它另一种方向发展奠定了基础，《周易》从

此变成贵族化高雅文化进而被神化。

这种转型明确于殷末周初，西伯姬昌被囚羑里演《周易》，并为六十四卦系卦辞，继之其子周公姬旦为作爻辞，《周易》版本就此定型。从其开创者身份就可认定，这一《易》已不再属于民众阶层，其功用也由意会变成了卜筮。功用变成卜筮，基础也需要神化，于是八卦也就被赋予神秘色彩，由先天八卦演绎出后天八卦，更与“洛书”、“五行”等众多因素融合，使八卦变得越来越复杂。后人更是变本加厉，到汉代谶纬哲学时代，八卦已被演绎得扑朔迷离，算命先生们手中罗盘就是证据。

八卦有先天后天之分应该是真，《易稗传》“先天所以立体也，后天所以致用也”也说得符合道理，但是否融入了那么多其它因素难以肯定，有些因素甚至当时还没有出现，创立者又怎么可能将其融入呢？那可以肯定是后人附会。八卦只是阴阳及其和合两个要素三数排列组合而成，这直观了事物对立统一，但没有更根本本体追溯，是以“太极生两仪”之说乃后人发展，更不用说“无极生太极”了。夫子这一说法可能借鉴老子，“道生一，一生二，二生三，三生万物”是最早出现的本体观念。

“二生三”是八卦诞生时基本理念，否则它也就不会以两性三爻了，夫子继“太极生两仪”后，又言“两仪生四象，四象生八卦”，那却是重大错误，若如是八卦何止八卦？不过由《周易》发展到“太极生两仪”，确是一个里程碑式进步，别管功劳该记谁头上。“无极生太极”类同“道生一”，道既生一自不是一，一为一元本体，道乃更前追溯，这标志老子哲学已达形而上层次。“太极”是一，那“无极”又是什么？名称直观“无极”即零，古人当时虽没有“零”概念，却已直观到无，“自在本无”属哲学形而上推论，认识到此已是可能极致。古人不可能以后现代天文物理学观点，脱离时空去想象无，更不可能知道空间是力场属性，时间是运动属性，到这里已无法继续想象……

《周易》作为一本卜筮之书，神化八卦情有可原，但原义《周易》溯源八卦，这么做就有害无益了，是以这里只就历史真实判断，不作哲学以外探讨。作为《周易》基础，对八卦还要做一些说明：一、八卦爻有阴阳之别，卦也有阴阳之别，八卦中除《乾》《坤》2卦纯阳纯阴外，其它6卦按“多从寡”原则判断一卦阴阳，凡阴爻多者为阳卦，阳爻多者为阴卦，这符合现实状态反面调整规律；二、卦画顺序自下而上，这是基础而至发展；三、卦图有错

综关系，性质也因此有错综。

“综卦”也称“覆卦”，是指将本卦的卦画顺序颠倒，卦图整形反向后所得的卦，如震卦和艮卦，巽卦和兑卦；此外乾、坤、坎、离综卦与本卦相同；“错卦”也称“变卦”，是指两卦对应各爻阴阳恰好相反，如震卦与巽卦，艮卦与兑卦。此类原则也适用《周易》各别卦。溯源八卦到此为止，这只是为读者理解《原义》作个追溯，其它零散问题比如卦主及其判断等，笔者已在《格式说明》或释义正文中交待。

原义者跋

跋在全书之后，用于评介、鉴定、考释，一般要请权威人士来作，可这本书我请不到这种人，原义《周易》本就因为不认同权威，又怎么能请到可以作跋者呢？不过确实有些话需要交待，那也只能自己动笔了。一般要遵循先例，没有先例自己也可成先例，作为一个思想体系创始者，这么做起码符合我的逻辑。自我评介、鉴定没什么不可，这里更当是一篇个人说明罢。

我这人读书不多，经历也不复杂，但有个习惯就是酷爱思考，自身经历会去思考，看到听到也会思考，读书从不信书……其结果就是判断，对任何事都不是听人家怎么说，而是自己动脑子，对错自己下结论。这减少了精神困惑，避免了随波逐流，使行为目的性明确，做起事来也更积极主动。读书不多经历简单，却架不住什么都想明白，现实事物包罗万象，假以思考一样会变成知识，其实那比读书效果还好。

脑子里东西多了一团混沌，慢慢经纶终于融会贯通，一个全新思想就此诞生，以此再去看事物，竟发现许多道理已无师自通。读书不多却是基础，必要的书不能不看。从前看书就不信书，现在看书更像审书，哪儿对哪儿错自己下结论，这好像就是读书目的，现在读书还主要就是这个目的。写书有时也需要引经据典，我创作计划中有历史、批判性著作，写这种东西更必须看书。

四书五经都需要看，《周易》、《老子》更不能不读，开始读时没有更多想法，一读进去却感触良多。读《周易》之前，听许多人说看不懂，我买来一读却一目了然，感觉其中道理简单明确。《周易》经文确实有些聱牙，但这只需要一般文言基础，查一下注释和相关工具书也就够了，怎么会有人称看不懂？看下去才发现，原来经文、经注太多矛盾，强其合一反而使《周易》晦涩不通！

我读《周易》没受这种影响，大凡这类书我是只看经文不看释文，先要按自身观点直接批判理解。弄通经文之后我异常惊奇，没想到古老经义会与我的混沌哲学诸多暗通！这大概得益于我“太极归零”式思维习惯。科学技术近现代飞速发展，文化成就却并不显著，古代科技并不发达，为什么古人

却能创造那么多文化经典？先入为主之外，思维囿于习惯，反而阻碍了发展。

古代科技知识相当有限，然古人思维没被束缚，一切从零都取得如此成就，这要是基于现代科技基础呢？古人并不比我们聪明，这种状况只因为“太极归零”式思维习惯，现代人科技知识丰富，却反受制于因此而来的习惯，只要打破这种惯性思维方式，在现代科技基础上一切从零，那文化领域思想成就肯定更加辉煌！“无极生太极”，“太极归零”也就是思想不受任何限制，一切从零才能返璞归真。

本来我读《周易》只为一般了解，一本书三四天就已读完，然读完经文再看释文，就发现问题严重。孔子传《易》六经注我，篡改歪曲太多谬误，后人再注又二者同注，漏洞百出甚至矛盾对立，这样一些东西牵强附会一起，不越注越乱反而怪了。那些释文让我郁闷，难道这几千年来，真的就没人读懂过《周易》？我对为人作注本无兴趣，此时却有种责任感油然而生，一念牵出灵感：我何不也来个“六经注我”，那既纠正了传统传注谬误，还能使我混沌哲学多一个展示平台！

“六经注我”须必要前提，那就是我与经大体相通，不通之处要明确指出，否则就有篡改歪曲之嫌。没有这个前提，我不会这么做，不过《周易》对我而言，正好满足了这个条件。有了这个想法，我趁热打铁开始撰写这部著作，因为许多道理暗通，写作进度很快，文稿分两个阶段著成，时间合计不足三个月。有人称研究《周易》数十年未得其门而入，比较起来我这可真是“短平快”了。读到这篇跋文，读者应该已经看过这部原义，是否草率大家自己会有结论。

其实读书写书都是一样道理，不见得时间长效果就好，更重要的还在于积累，会读书者一读可通，不会读书者背下来也没用；写书快可能胸有成竹，时间磨出来的文字也许是七拼八凑，这里关键是自己要有一种思想。不管做什么，一种同于自身的思想非常重要，有思想才能成为大家，没有思想永远都是工匠。现实工匠数不胜数，堪称大家者为数不多。本书号称“《周易》原义”，但原始经辞外都是笔者创作，这么说应该没有异议，这不是说而是事实已放在这里。《周易》怎么读都可以，有多少人读《周易》，就应该有多少本《周易》，《周易》阐述一般规律，事物一般道理相通，这种结果再正常不过。天文、地理、养生……做什么就能从《周易》中读出什么，我作哲学研究，

自然就从中读出了哲学。

《周易》本是一部卜筮之书，那么它究竟有没有预测功能呢？这个问题不能回避。不要一谈预测就以为迷信，天气预报不算迷信，《周易》预测也可以科学。当然要剔除迷信。其实只要洞察事物发展规律，不读《周易》也可有效预测。通《周易》者可以《周易》“断卦”，注意“断卦”不同“算卦”，算卦先要起卦，起卦依据属于偶然，偏这偶然不能依据。“断卦”是基于必然性推论，只要认识与必然性符合，那现实基础断卦就可以实现科学预测。不仅能够有效预测，如能反向利用规律，进而还能帮人助己解厄脱困，甚而走出命运围城。故《荀子·大略》称：“善为易者不占。”

以《周易》断卦，大概就和下围棋差不多，六十四卦就是64个局部定式，6爻每爻又都可能发生变易。这如同棋有黑白，定式是死的人是活的，谁先落子占了那个位置，定式也就随即展开。阴错阳差黑白一变，定式也会随之变易，那就将变成另一个定式。《周易》占卜起卦后也需要计算动爻，动爻阴阳反位就成其变卦，这和围棋变式毫无二致。每一变卦牵动六十四卦重新整合，变化就成了天文数字。围棋棋盘有361个交叉点，《周易》更有384爻，其变化比围棋更复杂，世事复杂本就远远超过棋局！围棋讲究高手无定式，易学最高境界也是“胸无定卦”。

我这人比较喜欢交朋友，哪位读者若对本书有不解或有见教，可以和本人直接联系，我这里公布一下手机号码：13701117600，不过打电话之前最好发个信息，我作息时间不太规律。除此就是不要把我当算命先生，我不是算命先生，也不想和要算命者或算命先生打交道，这倒不是轻视，只是我不感兴趣。

著述此书主要还是想还《周易》一个公道，博大精深一部上古经典，数千年却被误解模糊了本来面目，虽说理无定论却也具体需要对错，总不能谁想是什么就是什么，真那样也就什么都不是了。我以哲学眼光看待《周易》，也想在这个基础上和读者交流，当然范围不限于《周易》，我更希望有人关注我的混沌哲学，网上或手机电子阅读，搜索“刘福田”和“混沌哲学”，那上面已有我几百万相关文字。是为原义者跋。